

محمد هاشمي

نظرية العدالة عند جون رولز

نحو تعاقد اجتماعي مغاير

نظرية العدالة عند جون رولز

نحو تعاقد اجتماعي مغاير

محمد هاشمي

نظرية العدالة عند جون رولز

نحو تعاقد اجتماعي مغاير

دار الفکر للنشر

تم نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة
للمعرفة الفلسفية

الطبعة الأولى، 2014
© جميع الحقوق محفوظة
نشر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة

صورة الغلاف: عمل الفنان
بييت موندريان

دار تويقال للنشر
مباركة محمد فتحي، ساحة مكة العظمى
بغزة، الدار البيضاء 20000 - المغرب
للخارج / الفاكس : 34 23 29 (05)
البريد الإلكتروني : contact@tuyal.ma
الموقع : www.tuyal.ma

الإيداع القانوني رقم : 3311 MO 2014
ردمك : 4-79-511-9954-978
ردمد : 2028-3369

مقدمة

لأي شيء تصلح فلسفة رولز؟ قد يبدو السؤال مستفزاً ومنتقصاً من قيمة موضوعه، لو أن الأمر يتعلق بفلسفة تنتمي إلى التقاليد الفكرية التي تبدو فيها الأعمال الفلسفية أقرب ما تكون إلى المثل النظرية، منها إلى مشاريع الانهمام بالشأن العملي والشؤون العمومية public affairs، والتي في إطارها يبدو الفيلسوف معنياً أكثر بأسئلة ذاتيته الشخصية، وبأزماته الميتافيزيقية والوجودية. ولعل ديكرت هو أحد النماذج الواضحة والجلية لهذا التقليد، الذي يجعل المرمى النظري والنفعي للجهـد الفلسفي لا يتحدد فيما يمكن أن تقدمه الفلسفة الديكرتية إلى العالم، وإنما فيما يمكن أن تقدمه لديكرت ذاته، ثم بعد ذلك - إن أمكن - للناس أجمعين.¹

على خلاف ذلك، ينتمي رولز إلى حساسية أخرى في النظر والتأمل، تراهن على جعل الفلسفة ملتصقة على الأقل في قضاياها ودواعيها بما يطرحه راهن سياقها، مما يعني أن قيمة العمل النظري تتحدد بمدى قدرته على خدمة المجال العمومي، الذي يمثل الحاضر المركزي لكل مشاريع الحياة الخيرة، إن المواطن الصالح داخل هذه الثقافة هو من يندمج بشكل سلس ومعقول داخل السياق الاجتماعي بكل مستوياته، ولذلك فالفيلسوف الحق أيضاً، هو من يمنح لهذا المواطن أدوات نظرية تسهل فعل الاندماج ذلك، وتسمح له بتجاوز التوترات التي هي قبل كل شيء احتقانات استدلالية، قبل أن تكون مواجهات وصراعات فعلية داخل النسيج الاجتماعي.

ليس الفيلسوف حسب هذا التقليد كائناً على حدة، ولا هو فلتة خارقة قادرة لوحدها أن تؤسس عالمها النظري بما تختلقه من أسئلة، بل إنه ما تخلقه عوالم فعلية

1. غلبة استعمال ضمير المتكلم في الخطاب الديكرتي، وعرضية مفهوم الغير في جهازه المفاهيمي، كل ذلك يعد مؤشراً على هذه النزعة المنولوجية غير الحوارية في فلسفة الرجل، رغم أن هذا لا يمنع من وجود إمكانيات استعمال هذه الفلسفة في تأمل الشأن العام، ولكن ذلك لا يعد أولياً ولا أصيلاً لدى ديكرت نفسه، الذي ردد مراراً أنه قد عاش جيداً ذلك الذي اختبأ جيداً، وهذا أمر لا يصح في فلسفات التقليد الأنجلو-أمريكية الضالعة في قضايا الناس.

وواقعية، فهو خبير استدلالات، ومنظر آليات تفاوض ومساومة، ومن ثمة إنه مهندس السلم الاجتماعي، أو منظر ما يدعو رولز بالاستقرار العادل، الذي يمثل مبتدأ الخير ومنتهاه. بل إن هذا السلم له من الأهمية ما يجعله سابقا على مفهوم الحقيقة ذاته، إذ يجوز مراجعة هذه الأخيرة إذا ما طرحت مشكلا وعائقا أمام استتباب الاستقرار العادل. فقد يكون من الأنسب الحفاظ على الانسجام المدني الاجتماعي، على أساس حقائق جزئية متواضعة، تعترف بمحدوديتها ونسبيتها، بدل التشويش على التوافقات الآمنة من خلال حقائق صارمة وقوية، تؤسس لنوع من الطغيان المعرفي على حساب الحاجة الاجتماعية المدنية في بساطتها وواقعيته.

في رأينا، إن تواضع الفلسفة الرولزية، سواء بالمعنى الأخلاقي أو على مستوى التطلعات النظرية، هو ما يمكن أن يمثل جوابا مفحما للمأخذ الشعبي على الخطاب الفلسفي، الذي دافع منذ القدم - حتى تحول الأمر إلى تقليد وثقافة - على لا جدوى النظر العقلي المتفلسف، بكل هرمسياته وهرطقاته، فلا أحد من الناس يقبل بالملك الفيلسوف - حلم الفلاسفة العتيد - حيث إن عنفوان السلطة يقتضي قوة أخرى غير القوة المعرفية، كما لا يقبلون الفيلسوف «المتنبي» في حكمته، فللنبوة قداستها وأصولها ومصادرها، التي لا يعاندها في محكمة الناس من أحد إلا وباء بالفشل والإقصاء².

إن الفيلسوف بالمعنى الرولزي، لا يدعي سلطة على الناس، ولا يقيم مشاريعه على نبوءات تتجاوز أفقهم، أو على أساس مستقبل لا يستطيعون بملكاتهم المتواضعة أن يتبينوه إلا بالتسليم والاستسلام، وإنما هو مفكر يحاول أن يؤسس لعدته النظرية قربهم ولأجلهم، فهو لا يغالب أحدا، بل يسعى بالأحرى إلى الحيلولة دون قيام العلاقات المدنية والاجتماعية على أساس المغالبة. كما أن مشاريعه النظرية لا تتجاوز أن تكون محاولة صياغة واضحة وهادئة لما يعتمل داخل الرأي العام، وبالتالي فالحلم النظري للفيلسوف هو الشرعة النظرية والاستدلالية لأقصى ما يمكن من أحلام الناس البسيطة. ولذلك فإن الفلسفة الرولزية بهذا المعنى فكر يترعرع داخل مجال الأغورا دون أن تكون له أي تطلعات أولمبية.

فلأمرء أن يتأمر ما يشاءون، وللصالحين أن يتقدسوا مثلما يريدون، فلا أحد من منطلق رولزي يسعى إلى أن ينازعهم أمرهم، سواء في السلطان أو العرفان، لكن حينما

2. حالة الفارابي نموذجية في هذا الصدد، فنظريته في النبوة وإعلاؤه من شأن الفيلسوف، مثلاً بالنسبة له عائقا فعليا أمام الاندماج في بلاط سيف الدولة، وأضعف ذلك صورته أمام الحضور الشعري للمتنبي.

يجدون خطابهم غير قابل لاستقطاب الاجماع والتوافق المستقر، وحينما يجد السلطان نفسه مضطرا إلى إعمال السيف في جسمه السياسي، كما لو أنه معتوه فقد السيطرة على نفسه، وعندما تجد أقداس الصالحين أقداسا أخرى تعاندها وتخاصمها حول المقدس الذي تريد الاستفراد به، بحيث يدفعها ذلك إلى دناسات لا تحد، بما في ذلك من إراقة للدماء باسم الخير المطلق وباسم وضوء دموي عنيف، حينئذ فقط تبدو فلسفة من قبيل ما أسس له رولز صالحة لشيء ما.

إنها ما يسمح بالتهدة، من حيث هي حالة سلم واستقرار تقوم على توافق تعاوني، وليس مجرد تهدة مضغوطة، تتربص الفرص لكي تنفجر من جديد. إنها ما يسمح بالبناء لمجتمع الاستقرار المرن، الذي يقوم على إنشاء تعاون استدلاي، ومشارك معقول من القناعات، يجعل كل أعضائه يشعرون بذواتهم كأطراف كاملي العضوية داخله، ويحيل المشاعر السلبية إلى دوافع غير ذات مردودية، سواء على المدى القريب أو البعيد.

إنها ما يسمح بتأهيل الناس لأجل تجاوز مجتمع الخوف الذي يعيش استقرارا متهاوتا، مادامت دعائمه المادية توجد في الأجهزة السلطوية غير المضمونة العواقب بالنسبة لمستعملها أو لمن يخضع لها، استقرار لا يتوقف عن إفراز انفعالات مرضية تجعل أي ترابط يتآكل بشكل مضطرد، إلى أن يصير إلى الانهيار المفاجئ، حينما تتضخم هذه الحساسية المرضية للخائفين، بكل ما تحمله من حقد وضغينة وجبن ونفاق، ذلك أن الخوف لا سيد له، فبقدر ما يقهر الطاغية رعيته، بقدر ما يخلق كائنات شائهة، يمكنها هي نفسها أن تتحول إلى مصدر خوف.

كما أنها ما يتيح ويبيح إمكان ظهور مجتمع يؤسس كل مبادئه في سياق الوضوح العقلاني، والواقعية السياسية، وبالتالي يمكنه أن يفسح الإمكانية لتعويض الشرعيات القائمة على مبررات ماورائية تغرق الأسس في منطق الغموض القدسي، الذي لا يمكنه إلا أن يتحول إلى أداة اختلاط وتضارب، يجعل المجتمع يغرق في عممة الاختلاطات المعرفية والعاطفية والسياسية، فيحدث تضخم لغوي يجعل المعنى مفتتا ومشتتا، بحيث يتحول كل الآخرين المخالفين إلى زنادقة ضليلين، لا يمكن إلا إساءة الظن بهم، وإدانتهم بشكل مسبق، فقد يدلهم الليل القدسي أحيانا لدرجة تجعل كل الأبقار تبدو سوداء اللون.

لا تسيء الفلسفة الرولزية الظن بأي طرف، فهي لا تدين سلطوية الأمير، ولا تتعالى على عقائد الناس وضروب مقدساتهم في علموية متكبرة، لكنها تحاول أن تنبه

كل طرف إلى استحالة خلق تجانسية مطلقة داخل المجال السياسي، وأن تحدي واقعة التعدد يظل قائماً وصامداً أمام كل الوسائل الخارجية سواء كانت عنفاً مادياً أو رمزياً، وهو ما يعني أن تدبير التعدد الذي هو واقعة لا ترتفع، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توافق فعلي، يصل إليه كل عضو داخل المجتمع عن طوعية واختيار.

كل هذه السمات التي يختص بها الطرح الرولزي وبشكل استثنائي مقارنة بمجالييه وسابقيه من الفلاسفة، يجعل مردودية نظرية العدالة والليبرالية السياسية ذات قيمة نوعية بالنسبة للمشهد العربي الراهن، الذي يبدو أنه أخذ يسمع صدى ورنين شعاراته التي منى بها نفسه منذ عقود، يرتد إليه حاملاً دوي فراغ وتجويف البلاغة التي كثيراً ما اعتقد أنها تحمل مشاريع سياسية، منقذة من الضلال ومن شقوة الظلم والتعاسة، متبينا بذلك أن الأقوال والأفعال لا يعوض بعضها بعضاً.

إن الدرس الرولزي ينصب قبل كل شيء على بلاغة الشعار الهلامية، التي تعتقد أن التعبئة الجمالية والشعرية يمكنها أن توفر أساساً صلباً لبناء مجتمع مستقر، والحال أن هذا الأخير لا يقوم إلا انطلاقاً من تصور واضح وصلب، لا نتأق إليه إلا بالكثير من الضبط والدقة في عملية تنظيم التداول الاستدلالي داخل النقاشات التي تخص الشيء العام، وعلى الخصوص تصور العدالة الذي تستند إليه كل أطراف وأهداف النسيج المفاهيمي العام للكيان الأخلاقي والسياسي لهذا المجتمع.

إن أي مجتمع لا يستطيع أن يحسم هذا التصور، يتحول إلى جسم بدون مرتكز ولا نقطة توازن، وهذا ما يجعله رغم كل الدعائم الخارجية، معرضاً للتهايو والسقوط. إن البلاغة التي يمكن أن نفيدها من الاحتكاك مع النصوص الفلسفية لـرولز، هي بلاغة الموثق الباهتة جمالياً، ولكن الواضحة والبيّنة دلالياً، والتي تكمن وظيفتها في صياغة بنود العقد، وفي تحديد سقف المطالب والمظالم، وفي تجاوز إمكانيات سوء الفهم الناتجة على الاستعمال الحر والإبداعي للغة، وذلك عوضاً عن بلاغة المرافعة الشاعرية حول قضايا العدالة، السادرة في قناعاتها النهائية والثنائية، التي توازن كل شيء بمنطق الضحية والجلاد، والظالم والمظلوم، والمغتصب والمغتصبة، وكل هذه العبارات التي ترن بجرس جميل، لكن التي تسمح نظراً لطابعها الفضفاض أن تدخل في أغاني الرثاء والحماسة لكل الأطراف المتضاربة في تناقضها، فهي بلاغة تعتقد بأن لها الكلمة الفصل ولذلك فهي تلغي أي حاجة للحوار، بما يقتضيه من تنازل، وإعادة تفكير، وقبول للتسوية والتوافق.

هذه العادة السيئة في التفكير تجد ترياقها في بلاغة رولز القائمة على مبدأ إعادة التفكير في المبادئ والقناعات، في ظل استحضار لشركاء العقد الاجتماعي الذي حاول رولز إحياءه من جديد، والذي هو بطبيعته تفكير بالمعية، وتبرير على أساس التبادلية، على عكس المرافعة التي كثيرا ما تسقط في وضعية المنولوج العلني. كما أنها بلاغة إعادة تأويل جذرية للمفاهيم الثقافية، وذلك من خلال تحد منهجي يدعو إلى التفكير العقلاني من منظور عام غير متموقع بشكل مباشر، سواء في السياق الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة حجاب الجهل الشهيرة the veil of ignorance التي تسمح لأي شخص بوضع مسافة فاصلة بينه وبين مواقفه الشخصية والذاتية، وهذا ما ينمي بشكل ما القدرة على التخلص من العوائد الفكرية والانفتاح لأجل تجريب منطق مختلف عما جرت به قناعاتنا من طرائق التفكير، ومحاولة للخروج من خلل المصادرة على المطلوب الذي يسكن في الغالب استدلالات الأيديولوجيا الثقافية التي تبرر ذاتها بذاتها، فيتحول تفكيرها إلى دائرة فاسدة، يجد الجميع فيها لذة مشبوهة كتلك التي تبرر استمرارنا في العادات السيئة.

تمارين كثيرة يمكن لهذه الفلسفة أن تسمح لنا بالتمرس بها، سواء حول ذواتنا أو ثقافتنا، وقدرتنا على استيعاب واقعة التعددية التي لا يمكن أن نتخطاها. إنها تمارين استدلالية تجعلنا ننظر إلى مقتضيات العدالة، وحقوق الإنسان الأساسية، وقيم الليبرالية السياسية باعتبارها خيارات ينبغي أن يتعاون الجميع لأجل ضمان وجودها داخل المجتمع، كما أنها قابلة للتبرير من منطلقات عدة، فهي ليست تراثا ثقافيا تختص به بلدان بعينها، حتى وإن كانت العرضية التاريخية جعلت تحققها الفعلي يتم في حضارات دون أخرى، لكن مع ذلك إن القيم التي تحملها مثل هذه المفاهيم هي وضعيات وجودية، تليق بكل شخص حر وعقل وند لأغيار لا يعلنونه تفوقا، ولا هم دونهم نقصا.

ولذلك ورغم أن شعوبنا غير الليبرالية لم تُستحضر إلا بشكل غير مباشر، وفي لحظة متأخرة من فلسفة رولز، وذلك في خانة الشعوب التراتبية، أو الشعوب المارقة، ورغم أن رولز يفرد لنا عقدا خاصا بشروط تساهلية إن شئنا القول، فإن ذلك لا يعبر على نوع من التعالي الثقافي من طرف صاحب «قانون الشعوب»، وإنما فقط احتراماً لفعل التاريخ، الذي يقوم على النضج التدريجي، وهي ميزة أخرى لفكر هذا الرجل الذي لا يثقل الجميع بنفس الواجبات والالزامات، بل يسمح بهامش من الخصوصيات الثقافية المرحلية، ولكن دون إغلاق باب الانتماء إلى نادي المجتمعات الديمقراطية الدستورية، التي تضمن الحريات، والمساواة، والكرامة الإنسانية بأكثر الطرق نجاعة.

إن الحضارة الليبرالية ليست وقفاً عرقياً، بل هي نتيجة مخاض تحرر طويل، ينبغي أن نسمح للشعوب الصالحة أن تستفيد منه أيضاً، بالإضافة إلى إفادتها من واجب المساعدة التي يلزم بها تصور العدالة الرولزي الشعوب التي استفادت من فرصها التاريخية إزاء الشعوب المعسرة من جهة مواردها الاقتصادية ومركزاتها الثقافية.

ومثلما لا يستطيع المرء تجاوز ظله، فهو كذلك غير قادر على أن يتخلص من خصوصية لحظته التاريخية بمجرد تناسيها، هذا ما جعلنا ونحن نتعامل مع المتن الفلسفي لـ رولز، لا نغفل أننا قراء غرباء على هذا التقليد من النظر، فنحن للأسف لا ننتمي - مهما ادعينا ذلك - إلى مجتمعات العدالة التي رسخت القيم الدستورية والتشريعية والأخلاقية في سلوكاتها اليومية، ولسنا حتى محاورين أندادا فملك بدائل مغايرة لتصور العدالة الليبرالي، فليس هناك من عاقل يمكنه أن يقيس بين نموذجية المواطنة في المجتمعات الديمقراطية الدستورية، وبين مجتمعاتنا التي تعيش انتقالها الديمقراطي البرزخي، الذي يراوح مكانه منذ أزمنة بعيدة، لذلك حاولنا أن نكون متواضعين قدر الإمكان في تعاملنا مع مشروع جون رولز. وذلك من خلال حصر مهمتنا في محاولة تقديم خطاطة عامة للحظات الأساسية لهذا المشروع التي حددناها في ثلاث : لحظة إرهابات ما قبل نظرية العدالة، ولحظة الطرح الأولي لتصور العدالة كإنصاف في كتاب «نظرية العدالة»، وأخيراً لحظة المراجعة المتمثلة في الليبرالية السياسية وقانون الشعوب.

وفي هذا الإطار سنحاول تقديم المفاهيم المركزية التي اشتهرت بها فلسفة رولز، دون الخوض في تفاصيل النقاش الذي أثارته فلسفة الرجل داخل الثقافة الأنجلو - أمريكية خصوصاً، والغربية عموماً، وذلك في إطار ما اشتهر بعبارة «نقاش حول العدالة» *debat about justice*، ذلك أن المفاهيم والإشكاليات المركزية التي يدور حولها هذا النقاش، تنتمي إلى المشترك الثقافي داخل هذه المجتمعات، وتحتل مكاناً مهماً في أنظمتها التربوية، فهي متداولة سواء في الأوساط الأكاديمية أو في النقاشات العامة لهذه المجتمعات، وهذا أمر لما نزل نفتقده في حياتنا الاجتماعية والفكرية، ولذلك فإن الحاجة إلى القراءات الإجمالية لمثل هذه النصوص الكبرى في الفلسفة السياسية المعاصرة تظل قائمة.

لقد مثلت هذه المهمة مبتغاناً في هذا العمل، فإذا ما توفقنا في مساعدة القارئ العربي لأجل التوفر على نظرة عامة حول المشروع الرولزي، وإذا ما رفعنا الوحشة

والغربة على بعض المفاهيم المركزية لرولز، التي مثلت أساسا لنقاشات الفكر الفلسفي السياسي، بل إذا ما أثّرنا اعتراضات هذا القارئ وانتقاداته القائمة على مآخذ تخص أطروحة أصبح يتبين تمفصلاتها العامة، بحيث يقوم رفضه أو قبوله لتصوير العدالة كإنصاف الذي يقدمه رولز، على أساس المعرفة عوض الحساسية الثقافية، فإن هذا الكتاب سيكون قد توفّر على شرط وجوده، وسيكون جهدنا في إجمال الفلسفة الرولزية قد بلغ منتهاه واستخلص ثمنه فعلا.

الفصل الأول

ما قبلَ نظريةِ العَدالةِ

رُولز بين الفلسفةِ التحليليةِ وبينَ الثيولوجيا

1. العَدالةُ بَعِيداً عن المَشاعِرِ

إن المسعى العام لمشروع رولز، رغم تبدده وتشعبه في نقاشات متباينة المشارب والمعاجم، يظل هو نفسه في الحالات جميعا، سواء حينما يتعلق الأمر بأسئلة تهم الحقوق والحريات الدستورية، أو المهام التوزيعية التي تتكفل بها في العادة دولة العناية خدمةً لحد أدنى من الحقوق الاجتماعية، فهو في هذه الحالات جميعا يراهن على إيجاد قواعد عامة قابلة لأن تحقق حولها نوعا من الإجماع، لأجل أن تمثل أساسا مرجعيا متوافقا عليه، يمكن أن تُبرَّر المطالب والتظلمات والتدخلات انطلاقا منه.

لذلك، إن رهان رولز في الواقع، لم يكن هو التنظير لتصوّر محدد للعَدالة، فهو لم يعمل أبدا على ابتداع طرح جديد في هذا المجال، فقد كان يعتقد على الأقل في مرحلة نضجه الفلسفي، أن مهمة الفيلسوف السياسي غير معنية بالمضامين الأخلاقية والسياسية من حيث هي إجابات على مقتضيات مُثل عليا داخل الجماعات، فإذا ما تَمرس الفيلسوف لصالح هذا التصوّر ضدا على آخر، سيصبح لا محالة طرفا في التدافع السياسي، وهذا ما سيجعل أفقه الاستدلالي منحصرا داخل لون واحد من ألوان الأطياف الفكرية التي من الواجب أن تكون متعددة وتعددية داخل أي مجتمع يجد في نفسه الحاجة إلى التفكير في تبرير مشاريعه السياسية والأخلاقية، ومن ثمة إلى التعاطي مع الفلسفة السياسية، التي تتحدد مهمتها في إيجاد آليات نظرية لتبرير وتدبير واقعة الاختلاف، دون السعي إلى إلغائها.

ما يشغل رولز ليس تقديم مفهوم جديد ومتفوق للخير، يلزم على الآخرين الانخراط ضمنه أو ضده، تصرف كهذا سيجعل فلسفة الرجل تقع في ما يدعوه بالنزعات الكمالية Perfectionnism، التي تحاول أن تدفع جميع أعضاء المجتمع إلى

دَوَزَنَ مشاريعهم وغاياتهم الوجودية على أساس إيقاعه ووتيرته، وهو الأمر الذي يحولهم بشكل ما إلى أنبياء في لبوس فلاسفة، لهذا تجدهم في هذه الحالة قادرين على تبرير الاختيارات القربانية في المجال السياسي والاجتماعي، تحت ذريعة تصور الخير هذا. بل وتتحول الفلسفة السياسية ذاتها إلى مجرد تنويع على نمطية الوصايا العشر، من حيث هي أوامر متعالية على الشخص الإنساني، ومنتزلة عليه باسم قوة يمثل الاعتراف بها تعبيرا مواربا على إلغاء كفاءة الإنسانية في تبرير أخلاقها، وفي تحديد مشاريع حياتها في إطار تدبير عقلائي للوجود بالمعية الذي يمثل أحد مظاهر الحياة الإنسانية السوية.

إن الاعتراف بحرية الإنسان وعقلانيته لا يمكن أن ينسجم مع أي شكل من أشكال الوصاية، وبالتالي لا يمكن التعبير عن القواعد المنظمة لهذه الحياة السياسية من خلال الوصايا، أو التعاليم، أو الأوامر الخارجية والغريبة عن الموافقة والقناعة الحرة والعقلانية للفرد، من حيث هو مكون يملك عضوية فعلية وأهلية أخلاقية للمساهمة في التداول حول كل متعلقات الشأن العام، تدبيرا وتعليلا.

إننا سنخطئ القصد الفلسفي الرولزي، إذا ما استنصحنه صورة محددة للعدالة، إذ سوف نحاول أن نأخذ منه ما لم يقترحه، وما لم يعمل من أجله. وإن ما يبرر في ظننا تلك الصدمة التي كثيرا ما يعيشها القارئ المبتدئ لعمل رولز، إنما هو تركيزه على عبارة "العدالة"، والتغاضي وإغفال المكون الأول لعنوان عمل رولز المركزي "النظرية".³

فنحن نعتقد على نحو ما، أن الكتاب سوف يوفر لنا مادة فكرية تجعلنا نجد تعبيرات واضحة وقوية على ما نستشعره في العادة يمثل مطالبنا العادلة، أو نحسه مؤلما في وجداننا ونحن نعاني ما نعتقد ظلما، من حيث هو انزلاق عن جادة العدل والإنصاف، نحو الطغيان والتسلط والاستبداد. لكن ما يحاول رولز أن ينبهنا إليه بالضبط، هو أن مسألة العدالة أكبر من أن تكون مجرد إحساس، وأن السيكلوجيا رغم أنها تستحق أن نستحضرها في فهم الدوافع، فهي مع ذلك غير كافية لبناء مرجعية نظرية نحتكم إليها، حينما تتدافع انفعالاتنا وتتصادم أحاسيسنا.

فما تحتاجه مسألة العدالة ليس غنائيات جديدة، لأجل أن تشتغل كعامل مصاحبة لاحتدات مطالبنا، إذا تم الأمر على هذا المنوال فإن عمل رولز سيصلح فقط لبناء شعارات مطلبية جديدة، وبالتالي ستظل الفلسفة السياسية بهذا المعنى، في قبضة

3. نقصد بطبيعة الحال كتاب نظرية العدالة.

الشعور، إنها لن ترقى لكي تصبح فكرا كما ينبغي لكل فلسفة أن تكون. إن العدالة تحتاج إلى عدة نظرية لأجل ان توفر لها آليات تنظيمية تسمح لحس العدالة بأن يتحول من مجرد منزع معتم، تتداخل فيه المشيئات الضيقة والأثانية مع أحاسيس الحاجة إلى فعل انخراط في تعاون ضروري مع ذوات أخرى، لها هي أيضا مطالبها ومظالمها وغرائها وغنائها.

فداخل كل جماعة تعاونية هناك بالضرورة مطالب افتتاحية وأصيلة، على أساسها يتحدد هذا المشروع التعاوني، ومن الواضح أن هذه المطالب لا بد وأن تكون محددة بتصورات مختلفة عن الخير، مما يجعل الفعل التعاوني يتأصل في روافد متميزة ومتغايرة، فمن الصعب أن نتصور تجانسا مطالبيا دون أن نفترض تجانسا اجتماعيا بين أعضاء المجتمع، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الوجود الإنساني، كما أن هذه التجانسية المطلوبة ستجعل الجماعة مجرد ركाम وتكرار لنفس الكفاءات والذوات، وهذا ما سيفرغ التعاون من فعاليته وجدواه ومبتغاه، فأنا نحتاج لبعضنا البعض، معناه أن تكون هناك إمكانية لأطلب من الآخر ما ليس لدي، في مقابل أن أساهم معه بما ليس لديه أيضا.

كما أن الإحساس بالظلم لا يمكنه أن يبرر بمجرد الأحاسيس، مادام أن هذه الأخيرة تملك فقط حمولة ذاتية جوانية، لا تتوفر على أي عنصر إلزامي إزاء الذوات الأخرى، إنها في أحسن الأحوال لا تتجاوز أن تكون شعورا جماليا إزاء وضعية اجتماعية غير مناسبة لحساسية شخصية، وهذا ما يجعل الحكم بظلم وضع ما، مجرد حكم قيمة يتحدد بما لهذه الأحكام من قوة وجودا وعدما.

وأخيرا إن كل تعاون مثمر، يستدعي توزيعا محددا لغنائم وغرائم نواتج الفعل التعاوني، وبالتالي تقوم الحاجة وجوبا إلى نظرية في العقوبات، وإلى نظرية في العدالة التوزيعية، وهذا ما لا يمكن تأسيسه انطلاقا من حساسيات عامة، أو تفضيلات بالمعنى الاقتصادي والسيكولوجي، إذ من السهل تقويض الحساسية إذا ما اكتفت بنفسها من خلال الاعتراض عليها بحساسية أخرى، فيكفي أن نرد على شعار من قبيل : - من العار أن نفعل "ب" - بالقول - من العار ألا نفعل "ب" -⁴.

يشتغل المشروع الرولزي على بنيات أعمق بكثير مما يعتقده السياسي المتمرس بجمالية خطاب التعبئة، أو مقارنة بالمقاربة الاقتصادية التي تكتفي بتدبير محفظة الخيرات

4. من العار ألا نعالج الفقراء بالمجان يمكن الرد عليها بالقول: من العار أن نشجع التواكل وثقافة الكسل من خلال معالجة الفقراء بالمجان.

على أكثر الوجوه فعالية؛ فعدالة السياسي لا تتجاوز أن تجعل آليات التدافع السياسي الشرعية تصب مزيداً من الحجم والثقل لصالح الجماعة التي يمثلها في إطار ميزان قوى القرار السياسي، فهو بطبيعته متمركز في جانب ضد آخر، بينما رجل الاقتصاد معني قبل كل شيء بخدمة حجم الخيرات العام؛ فانشغالاته الكمية تجعل رؤيته للقضايا الأخلاقية مسألة جانبية وعارضة، ولذلك فهو في الغالب يكتفي بحد أدنى من الأخلاقية - لا علاقة هنا بين أدنى ودني أو دناءة- وذلك لأجل عدم التشويش على نجاعة عمليات تأويل كم الخيرات، لنقل إن كليهما يسعيان إلى استثمار القواعد الجاهزة بأفضل شكل، وتحدوهما "رغبة" ما في الانتصار، مادام أن منطلق السياسي والاقتصادي يتجذر في فكرة المواجهة.

2. رولز مهندس الأخلاق: مفهوم القاعدة والممارسة لمواجهة إخراجات المدرسة التحليلية

على خلاف ذلك نجد رولز من حيث سعيه إلى إحياء تقليد الفلسفة السياسية، الذي كان يعرف ضموراً وانحساراً حقيقياً، بفعل هيمنة ثقافة الفلسفة التحليلية التي سادت الأوساط الأكاديمية في مرحلة الأربعينيات والخمسينيات، قد جعل مثار تفكيره يتجنب منطق المواجهة والتدافع، متطلعا إلى التنقيب في الأرضية العميقة والسابقة على الاستعمالات العملية لتصور العدالة، فغاياته النظرية تتعلق بالتفكير فيما يبرر تلك القواعد العامة التي يتم استعمالها في درجة ثانية على الحالات الخاصة، وذلك في إطار نوع من الاستمولوجيا الأخلاقية أو المعيارية بشكل عام، التي تعنى بشكل وآليات المعرفة، وليس فقط بالمضامين المعرفية: "علينا أن نكافح من أجل نوع من الهندسة الأخلاقية Moral geometry، بكل ما تحمله هذه التسمية من معاني الصرامة."⁵

إن هذا المثال الذي يود المرء انجازه حسب عبارة رولز، يمثل صدى لانشغالاته الأولى على النظرية الأخلاقية، فليس المهم دائماً الانخراط في نقاش حول الأحكام الأخلاقية المتعلقة بهذا الفعل أو ذلك الشخص، إذا لم نكن قبل ذلك قد حللنا المنطق الذي أفرز القواعد المستعملة في هذه الأحكام، وبعبارة أخرى تحترم المعجم التحليلي الذي كان سائداً إبان الحياة الفكرية الأولى لرولز، إن التفكير الفلسفي لا يصح في الاثيقا إلا من حيث هو اشتغال على نظرية في الميثا-إثيقا.

5. J. Rawls, A theory of justice Revised Edition, harvard university press cambridge, Massachusetts, 1999, p. 105.

لذلك سنجد أن عبارة القاعدة the rule تتكرر كثيرا في كتابات رولز السابقة على صياغة " نظرية العدالة " حيث ستسود عبارة المبادئ بشكل أكبر، إلا أن البعد الإستمولوجي يبقى في الحالتين معا راجحا في مشروع رولز على البعد المذهبي، الذي سيعتبر عائقا ينبغي التخلص منه إذا ما أردنا بناء قول صلب في الفلسفة السياسية، ولذلك فإن القارئ في المتن الرولزي ينبغي أن يوطن نفسه لأجل التمرس بفكر نظري يُعنى بشكل وصورة المضامين المتداولة في أحكامنا الأخلاقية والسياسية، على اعتبار أن هذا الجانب هو ما يمثل القواعد المرجعية للتسويغ والتبرير، والتي يمثل التوافق حولها من خلال فهمها، مفتاحا وحلا لكل ما تطرحه تلك الأحكام من صعوبات نظرية وعملية.

3. رولز وأزمة الفلسفة التحليلية: تجاوزُ الإحراجات الوضعية

يعبر هذا الانشغال الرولزي في الواقع، على محاولة لمواجهة أزمة حقيقية عاشتها الثقافة الأنجلو-سكسونية، من خلال هيمنة تحديات الوضعية المنطقية لكل نظرية معيارية. حيث إن إخضاع الآلية الاستدلالية واللغوية للرقابة التحليلية، ستنتهي إلى اعتبار كل الأحكام القيمية، والأخلاقية على رأسها، أحكاما انفعالية لا يمكن مقاربتها من خلال مبدأ الحقيقة، فما تتضمنه مثل هذه الأحكام إنما هو مجرد آثار الانفعالات المتبقية، وبالتالي فنحن حينما نصدر حكما من هذا القبيل إنما نحيل إلى هذه الأحاسيس النفسية والذوقية، أو بالأحرى، إننا نجسد ونظهر هذه الانفعالات من خلال صيغ تعبيرية، فهي بشكل ما نوع من التأفف أو التأوه ليس غير، مما يجعلها تفتقد إلى الإحالة الموضوعية، ولذلك فهي أحكام لا تتوفر على أي خبر إحصائي يمكن جعله معيارا للتمييز بين الحكم الصحيح والحكم الزائف.

يتضمن هذا الطرح أن الفلسفة الأخلاقية غير ذات موضوع، وبالتالي إن حضورها ينبغي ألا يتحقق إلا على شاكلة سلبية، بحيث تضطلع بمهمة واحدة، هي الكشف على ذوقية الحكم الأخلاقي، التي تتضمن الاعتراف باستعصائه على المقاربة العلمية، وخلوه من أي قيمة معرفية، إنها مجرد أحاسيس ندعو الآخرين إلى اقتسامها معنا، دون أن تتوفر على عوامل دقيقة تسمح لنا بالتشارك في تمثيل عالم مشترك بالمعنى الموضوعي، يتعلق الأمر إذن بمواقف وليس بوقائع، وهذا مكن ارتاج المجال الأخلاقي على المقاربة العلمية.

إن كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن كل تنظير بالمعنى العلمي في المجال الأخلاقي ومن ثمة السياسي، ما يكاد يراهن على إيجاد قاعدة معيارية، حتى يجد نفسه تحت مقصلة هيوم الشهيرة، التي تنبهه إلى أن فعل الكينونة « is » لا يسمح إلا تحت طائلة الخلط والتوهان، بالانتقال إلى أفعال الوجوب « Ought »، وبالتالي فإن محاولة بناء نظرية معيارية، إنما هو فعل محكوم عليه بالفشل مسبقاً، مادام أنه يسعى إلى إرغام الملفوظات الوصفية على التحول إلى ملفوظات أمرية.

لقد ترسخ في الثقافة الأنجلو-أمريكية، وذلك على الأقل منذ كتاب ادوارد مور⁶، أن الأحكام الأخلاقية والمعيارية، نسيج لوحده Sui generis، لا يمكن بحال تقييمها بما هو غيرها، مما يعني أنها غير قابلة للتحليل أو التعريف العلمي بشكل أصيل، إذ يمكن أن نشير إلى الأشياء أو الأفعال الخيرة، لكن ليس بالإمكان تجاوز ذلك نحو تحديد فاصل ونهائي لمفهوم الخيرية Goodness، الذي يمثل الركن المركزي لأي نظرية معيارية. إننا في كل مرة نلجأ فيها إلى تحديد الخير بمحمول يخرج عن دائرته، إلا ونقع في ما يدعوه مور «بالمغالطة الطبيعية»، التي تعد الوهن الدقيق والسحيق في كل أسس أشباه النظريات العلمية الأخلاقية، وتمثل النزعة النفعية في هذا المضمار نموذجاً تمثيلاً واضحاً لهذه الأغلوطة، حيث إن هذا التوجه حينما يعرف الخير بكونه المتعة، ثم يستعمل هذه القاعدة، لبناء طرح خاص حول هذا الشيء أو ذاك الفعل بأنه ممتع، ثم يحاول أن يظهر لنا أن هذا الشيء خير، فهو كما لو أنه في المنتهى يريد أن يؤكد أن الممتع ممتعاً، وهذا بيان الأغلوطة.

ولأن أي صفة نلحقها بمفهوم الخير، لابد وأن تؤول إلى الخلاصة السابقة الذكر⁷ -أ- إن كل ما هو شرعي خير- ب- هذا الشيء الشرعي خير- ج- يعد هذا الشيء الشرعي شرعياً، فهذا يفيد أن الموضوع الأخلاقي يظل دائماً، دون أي فرصة لتجاوز ذلك، سؤالاً مفتوحاً لا يمكن البت فيه The Open Question Argument ، مادام أنه من المستحيل إيجاد مبادئ أو قواعد عليا، يمكنها أن تمثل مرجعاً حاسماً في هذا الشأن، وهو الأمر الذي سيجعل الفلسفة الأخلاقية تقع في نزعة حدسية، تتعامل مع المعطى الإثقي على نحو غير معرفي، وبالتالي فهي تعفي المنطلق الأخلاقي من الإثبات أو التفنيد، وتؤول على نوع من "الحدس الأخلاقي" لدى الإنسان، الذي يجعل ما هو

6. G.E. Moore , *Principia Ethica*, Cambridge at the university press, 1903.

7. المصدر نفسه.

خيرَ بَيِّنًا بذاته self-evident بحيث لن يكون من داعٍ إلى اختزال هذه المعطيات المباشرة إلى قواعد عليا، مثلما هو شأن الأخلاق الدينتولوجية.

يمكن القول إن السياق الثقافي الذي تشكلت فيه الإرهاصات الأولى لمشروع رولز، انتهى إلى أزمة أسس حقيقة بل وإلى معضلة Apporie بالمعنى المنطقي للكلمة، فإما ينبغي للمفكر الأنجلو - أمريكي الانسياق مع مقتضيات صرامة الفلسفة التحليلية، وهذا سيجعل الفلسفة السياسية والأخلاقية تبدو في وضعية انحباس وضمور مقارنة بفلسفة العلوم والمنطق، إلى حد يمكن الحديث في شأنه على حصر لغوي فعلي، تعلقا بالموضوعات المرتبطة بالمجال المعياري، يجعل المفكر الأنجلو أمريكي يعاني صعوبة وعدم سلاسة في لغته وهو يقارب الأخلاق والسياسة، إذا ما قارناه بالمفكر القاري، الذي لم يجد نفسه تحت وطأة التحديات المنهجية للفلسفة التحليلية، حيث يبدو أن الخطاب الفلسفي في هذا السياق، لما يزل يعيش نوعا من السعادة المنهجية، التي وجدها في النزعة السيكلوجية، التي اتخذها سبيلا لقراءة المباحث الأخلاقية، أو في النزعة المثالية ومقاربتها للمسألة السياسية؛ أو على هذا المفكر الاستمرار في المقاربة الطبيعية أو الواقعية، بحيث يدافع على القيم الليبرالية من خلال المنهج النفعي، الذي تكمن كل قوته في نهاية المطاف في كون البديل الحدسي لا يرقى إلى مستوى تحديد مرجعية صلبة للقول الأخلاقي والسياسي.

من المهم لقارئ رولز أن يستحضر هذه التوترات لكي يفهم المراد النظري لفلسفته، فهو في نفس الآن يحاول أن ينقذ الأسس الليبرالية التي تعد النواة الحضارية التي لا محيد عنها لسياقه الثقافي، لكن دون اللجوء إلى المنهجية النفعية المباشرة، التي يرى رولز أنها قادرة على أن تبرر اختيارات تتنافى مع الأسس الليبرالية، وأيضا بتجنب هلامية الطرح الحدسي الذي يمكنه أن يفتح بدوره الباب مشرعا أمام الاعتباط والاختيارات غير المبررة، مما يجعل كل مشروع مجتمعي قائما على هذا الطرح معرضا للانهيال في كل مرة تقع فيها الحاجة إلى إيجاد تبريرات يمكنها أن تملك قوة إقناعية لجميع الأطراف.

4. الاستعمال المزدوج لمفهوم القاعدة: الممارسة، العقاب، والوفاء بالعهد

لقد مثل مفهوم القاعدة الذي كما سلف الذكر سبق مفهوم المبدأ، محاولة للخروج من هذا المأزق الاستمولوجي، فلنحاول في هذا الإطار متابعة إحدى المقالات الهامة

التي خصصها رولز الشاب لهذا المفهوم⁸، حيث نعتقد أننا نجد الإرهاصات الأولى للمشروع الرولزي، التي تتجلى في حسه المنطقي، وتجنبه الوقوع في أي نزعة مذهبية صريحة، ذلك أن مجال السياسي من منظور الرجل، ينبغي أن يُتناول بمعزل عن أي تصور شمولي للعالم، فهو بشكل ما علة ذاته، ويتحقق وجوده من خلال اختيارات إرادية تقوم على التوافق والتعاقد، ومن ثمة فإن كل السياسة قابلة للتبرير بشكل واع ومستقل، لأن عناصرها التكوينية جميعها هي نتيجة لفعل واختيار إنسانيين.

ولذلك يعتبر رولز أن الموضوع السياسي ينتمي إلى ما يدعوه بمصطلح الممارسة Practice، الذي يقصد به كل أشكال الأنشطة المحددة من خلال نسق من القواعد التي تحدد الوضعيات، والأدوار، والحركات، والعقوبات، وأشكال الدفاع، كما أنه يمنح هذه الممارسة بنيتها، ويمكن أن نستحضر في هذا الصدد نموذج الألعاب على سبيل المثال. يتضمن هذا أن مثار نقاش الفلسفة السياسية الفعلي هو "نسق القواعد" وحدودها وأصنافها، كما أن الضرورة التي تمنح النظرية السياسية بعدها الموضوعي، تختلف بشكل عميق عن الضرورات الطبيعية، التي تمنح النظريات العلمية قوتها ومرجعيتها، على اعتبار أن الضرورة الأولى هي وليدة اختيار نسق من القواعد، بينما الضرورة الثانية هي حتمية مستقلة عن ذات الإنسانية، فهي لا تترك للعالم سوى محاولة توصيفها وضبطها بشكل موضوعي، دون أن يحق له الخوض في معناها، وغايتها، وقصديتها.

بالإضافة إلى ما سبق، إن نسق القواعد هو ما يسمح بآليات التسويغ والتبرير أن تشتغل لدعم وإقامة الأحكام الأخلاقية، وهو ما يجعلها تمثل روح المعقولية داخل أي جماعة، بحيث ينتفي التواصل ومن ثمة الاجتماع ذاته، إذا ما انفرط نسق القواعد هذا. ولذلك فإن التنظير على هذا المستوى هو أسبق وأعمق من كل ما يمكن إنتاجه حول المظالم الجزئية، على أساس أن هذه الأخيرة، لا يمكن أن تحسب كذلك، أي ظلما يُحتج ضده، وتشتغل الآليات العقابية للدولة لأجل إصلاح اللاتوازن الذي تتسبب فيه، إلا إذا كان نسق القواعد التحكيمية واضحا، وبيننا، ومعلنا، بالنسبة لكل أطراف المجتمع. ولعل هذا ما سيجعل رولز يختبر في مقاله السالف الذكر، مدى كفاءة النزعة النفعية - التي سيبتدئ مساره الفلسفي مدافعا عنها، لكي ينتهي غريما مطلقا لها - في تبرير العقاب من جهة، والوفاء بالعهد من جهة أخرى.

8. J. Rawls, "Two Concepts of Rules", The Philosophical Review, Vol. 64, No 1 (Jan., 1955), pp. 3-32.

ويبدو أن هذين الأمرين يمثلان روح المجال السياسي وجسده، فالوفاء بالعهد هو أساس كل إمكانيات التعاقد، وبالتالي إنه يجسد الضمان الذاتي لشبكة العهود التي تقوم عليها العلاقات الاجتماعية والسياسية، بينما الصلاحية العقابية للدولة، هي التعبير الأوضح والملموس على الكفاءة التنظيمية لهذا الكيان السياسي، خصوصا حينما يكون هذا العقاب مبررا من خلال قواعد يوافق عليها الجميع، سواء الضحية أو المجرم، وهذا ما يجعل سؤال مسوغات العقاب والوفاء إشكالية مركزية بالنسبة لأي نظرية سياسية. يقول رولز في هذا الإطار. "أن موضوع العقاب، من حيث هو ربط جزاءات شرعية بأفعال خرق للقواعد الشرعية، مثل دائما سؤالا مدوخا على المستوى الأخلاقي.... وإن مكن الصعوبة يوجد في تبرير العقاب : وكم قدم فلاسفة الأخلاق أطروحات متنوعة في هذا الإطار، ولكن في نهاية المطاف لم تكن هناك أي أطروحة موضوع قبول عام *general acceptance*، والحال أن التبرير لا يتحقق بدون إقناع أولئك الذين يتبرمون منه"⁹.

إن تضارب التبريرات الخاصة بالقواعد، يمثل أزمة حقيقية، يسعى رولز الى تجاوزها، من خلال اقتراحه تمييزا نعتقد أنه يمثل البوابة الحقيقية التي سينفذ منها الرجل نحو مهمته النظرية الأساسية، ويتمثل في التفرقة بين مستويين من التبرير: تبرير ممارسة معينة - بالمعنى السابق الذكر، وتبرير حالة خاصة جزئية تدخل في إطار هذه الممارسة.

فحسب رولز إن ما يبدو تناقضا بين التيارات الفكرية، التي أنتجت قولا حول مسألة نسق القواعد التسويغية العامة، لا يجد أصله في الاختلاف المضاميني أو المذهبي، وإنما في عملية استعمال القواعد ومستوياتها، ففيما تفكر نفعية - القاعدة *Rule utilitarianism* في الممارسة العامة، ينصب تأمل التوجهات الأخرى على الأفعال الجزئية. وهكذا نجد أن التصور الجزائي *retributive view*، يركز في محاولة تبريره العقاب على الذنب ذاته من حيث هو إخلال فعلي بوضعية، يستدعي اللجوء إلى إحداث إيلاء مناسب لمستوى وقوة الجرم، في مقابل ذلك تعتبر النفعية، أن ما كان قد فات، وبالتالي فإن الرهان لا ينبغي أن يطال الفعل ذاته، بل آثاره المقبلة، مما يعني أن نظام العقوبات يقتضي ألا يبرر إلا من خلال قدرته وإمكانياته في تجنب الوقوع في هذا الإخلال بالنظام الاجتماعي مستقبلا.

فهل ينبغي الاختيار بين الأطروحتين ؟ أم أن هناك مجالا للمصالحة بينهما من خلال استحضار اختلاف المدى الذي يشغل كل منهما داخله؟ يعتبر رولز أن كلا من الطرفين يحاول أن يجيب على سؤال مختلف، وهو ما يضرب له مثالا توضيحيا، يمكن إجماله في ما يلي : حينما يسأل طفل أباه : لماذا تم إلقاء القبض على فلان البارحة؟ فيكون جواب الرجل، لأنه سرق بنكا مثلا، فإن جوابا كهذا يُعد عينة على المقاربة الجزائية، بينما إذا سأل الطفل : لماذا يتوجب على بعض الناس إدخال البعض الآخر الى السجن؟ فإن الإجابة في هذه الحالة تقتضي بالضرورة أن تكون أكثر عمومية، بحيث تتجاوز الحدث الجزئي، واسم العلم المعني مباشرة بالعقاب، لكي تتحدث عن المؤسسة الجنائية، والفعالية العامة لهذا الشكل العقابي أو ذاك : كأن يجيب الأب : إن ذلك يمثل أداة لحماية خيرات الناس المستحقة من الاعتداء، أو غير هذا من الإجابات.

وهكذا إن القواعد التي تحدث عنها الأول تعبر عن وجهة نظر القاضي في إطار نظرة تتوجه إلى تقنين فعل جرمي، فهي لا تحدث إلا بفعل حدوث الجرم الذي يستدعي منها تفعيل قواعد محددة، بينما التصور النفعي يمثل وجهة نظر المشرع، التي تسعى إلى تبرير قواعدها من منظور مثالي عام، فهي رغم استحضارها للبعد الجزائي لهذه القواعد الجنائية، فإنها تتجاوز هذا الأفق الضيق والليق للحدث الجنائي، لكي تبرر شكلا مؤسسيا عاما لعلاقة الجرم والجزاء، يكون منسجما مع انتظارات المجتمع ومصلحته؛ وبالتالي فالنفعية تلامس الحالات الجزئية ولكن من منظور عام، فبينما يستحضر التوجه الأول ما حدث، يتجاوز المشرع النفعي ذلك، نحو ما يمكن أن يحدث أيضا.

لكن تفوق النظرية النفعية من خلال عموميتها وشموليتها، يتضمن أيضا وبفعل هاتين الصفتين، مزلقا خطيرا، كثيرا ما تم اعتماده لأجل تسفيه ونسف هذا الطرح، حيث إن عدم الاقتصار في نظرية العقوبات على ما حدث فعلا، يفتح الباب أمام إمكانيات لا تحد، مما يسمح بتبرير العقاب بدون جرم، على الأقل على المستوى النظري، مادام أن الآلية العقابية للنفعين لا تدور في فلك الذنب الحاصل، بل تقارب المسألة بمنطق إصلاحي عام، وهذا ما يجعل هذا الطرح قابلا لأن يعتمد لتبرير أكثر مما يلزم، فتصبح بذلك القاعدة النفعية بابا للتعمية والاختلاط، عوض أن تكون متكأ مرجعيا واضحا وبينا.

كل هذه المآخذ حسب رولز، لا تعدو أن تكون نواتج سوء فهم، وخلط بين تبرير المؤسسات وتبرير الأفعال، ويورد في هذا الصدد مثالا من كتاب التفكير الإيثيقي

والسياسي لكارييت¹⁰، حيث يبدو هذا الخلط مصدرا لشناعات سخيفة في حق المقاربة النفعية، التي بالمناسبة إنما أقامت مشروعها الإصلاحية في المجال التشريعي، على أساس محاولة تجاوز الممارسات الاعتباطية-أو الديانية التي تمارس قسوة انتقامية مجانية وبمنطق ثيلوجي شر، خلاصة هذا المثال نجلها كالتالي : إذا ما شاع إجرام قاس وخطير في مجتمع معين، مع تعذر إلقاء القبض على الفاعلين الحقيقيين، وتوافرت بعض الإمكانات لإدانة شخص ما رغم براءته، وكان لإنزال العقاب بهذا الشخص دور في منع ولجم الدوافع الشرانية للمجرمين الفعليين، بحيث يحول ذلك بينهم وبين معاودة الجرم، فإن هذا العقاب يكون مبررا بالمنطق النفعي، حسب فهم كارييت لهذا التوجه، وذلك لتحقيقه مصلحة عامة ذات مردودية.

السؤال الذي ينبغي طرحه حسب رولز، لا يتعلق بتأويل حالة شخص ما في إطار وضعية ما، وإنما بالأحرى التساؤل عن إمكانية إقامة مؤسسة عقابية مبررة من خلال خلط بين مفهومين متداخلين من جهة المبنى متناقضين من حيث الغاية والمعنى: بين العقاب من حيث هو استحقاق جزاء مشروط بفعل جرم منصوص عليه قانونا، وبين فعل إيلاء وتعنيف، هو كالعقاب في الظاهر، لكنه شيء آخر في الحقيقة، ينحت رولز لهذا السلوك اسما يبتدعه على غرار كلمة العقاب الانجليزية Punishment، وهو Teleshment، ويرى أن مؤسسة من هذا القبيل لا يمكنها أن تبرر من الأساس، فهي تطرح من الصعوبات أكثر مما تقدم من الحلول، وتخلق بفعل التباسها نوعا من البلبلة العميقة في فهم الناس للفعل العقابي، وفي مشاعرهم تجاه من يخضع لهذه الأفعال الجزائية الغامضة، بحيث يختلط المجرم بالضحية، ولذلك فمن المستبعد، إن لم نقل من المستحيل أن تبرر القواعد النفعية مؤسسة من هذا القبيل.

«يشتغل العقاب على نحو شبيه بنسق الأثمة - يقول رولز- فمن خلال مقايضة هذه الأثمة التي على المرء أن يدفعها لأجل كفاءة فعل محدد، يتحقق دافع تجنب سلوكات وإتيان أخرى»¹¹. وعليه، يمكن القول إن تعويم عبارة العقاب هو أشبه ما يكون بجعل الأثمة تتغير اعتباطيا، مما يلغي فعل البيع والشراء من الأساس.

وهكذا إن النفعية حسب رولز تظل معقولة فيما يخص نسقها العقابي إذا ما قصرنا الحكم عليها ونقدها في إطار مؤسسي، عوض التركيز على الحالات الجزئية الفردية،

10. Cusses, Carrit, *Elhical and Political Thinking*, Oxford University Press, 1950.

11. RAWLS, op. Cit. , p. 12

وحينها سوف لن يكون بالإمكان للقاعدة النفعية أن تبالغ في مداها التبريري، إلى الحد الذي يتخيله نقادها.

فماذا الآن عن التحدي الثاني المتعلق بالوفاء بالعهد الذي يعد شبه بدهة أخلاقية؟، مادام أن هذا الوفاء هو الضمان المباشر للحقيقة الأخلاقية، على اعتبار أن كل نسق من القواعد لا يتمكن من تبرير هذا السلوك، يعبر بذلك على عجزه التام في أي مهمة تبريرية أخرى تهم الشأن المعياري عموماً، وعلى الخصوص المجال الأخلاقي والسياسي. تبدو النفعية في هذا الصدد ميالة للحنث بالعهود، فهي في الظاهر لا تقيم الأمور إلا من زاوية قاعدة التوابع النفعية للاختيار والفعل، والحال أن هناك بعض الوعود مكلفة جداً في ميزان المكاسب والمغارم، لكن مع ذلك إذا قلبنا الأمر على وجوهه المتعددة، فقد يبدو الحساب مختلفاً، خصوصاً إذا ما استحضرنَا مردودية المصادقية ذاتها في عموميتها، وبمعزل عن وضعيات فردية، حينئذ ستبدو النفعية حتى بمنطق المكاسب، غير قادرة على تبرير الإخلال بالعهد من حيث هو ممارسة منتظمة حسب قاعدة الوعد المرتبط بالوفاء، على اعتبار أن فقدان هذه الممارسة لا يمكن أن يعوض بمكسب حالة واحدة يحسن فيها بمنطق النفع التحلل مما وعدنا به.

لكن مع ذلك هناك من اعتبر أن النظام التبريري للطرح النفعي، يظل حمالاً لإمكانات نقض العهود، على اعتبار أن الحفاظ عليها يتأسس من خلال مستوى أعلى من التبرير، يجعل الوفاء مجرد حالة ضمن أخرى، بحيث يفتقد هذا الوفاء صلابة الإلزام وصرامته *Strictness of the obligation*، فماذا سيضير الممارسة مثلاً في حالة الإخلال بما وعدنا به الموق؟ أو بمن غابت معرفته بحثنا بشكل كافٍ للتشويش على مصداقيتنا؟ ففي هذه الحالات التي أوردها روس¹² وغيره، تبدو النفعية كما لو أنها لا تحمل أي ضمانات داخل الجماعة الأخلاقية والسياسية، فلنا أن نتصور مثلاً كيف يمكن بناء نظرية متعلقة بالعلاقات الدولية على أساس القاعدة النفعية؟ بل وكيف لهذه القاعدة أن تكون قادرة على تنظيم المعاملات التجارية والتبادلية البسيطة؟

كل هذه الاستنتاجات حسب رولز، هي مرة أخرى تنجم على خلط بين تبرير القاعدة وبين تبرير فعل يدخل ضمن أحكامها، لأن الانقلاب على العهد في الحالات السابقة الذكر إنما يتركز على أفعال بعينها في تعلقها بأشخاص محددين، يحاولون الإجابة على السؤال التالي: هل من مصلحتي أن أفي بعهدي أم علي بالأحرى أن أتملص

12. Cf. D. Ross, *the right and the good*, Oxford University Press; 2 édition (May 23, 2002), pp. 38-39.

منه؟ وفي هذا المقام حتى إذا ما صح لدينا مغرم الوفاء ومكسب الخيانة والحنث، فإن خلاصة القول لا تتعلق بصحة قاعدة ارتباط العهد بإلزام الوفاء، وإنما بصحة اختيار عهدنا أول الأمر، وتحميل أنفسنا مسؤولية الوفاء بهذا الوعد. بينما السؤال الذي ينبغي طرحه من المنظور العام للمشروع النفعي، هل بالإمكان أن نجد مسوغات عامة ومجردة تجعل العهود قابلة أن تفصل عن الوفاء بها؟ وهل يمكن أن ندعو مع ذلك هذه الممارسة عهداً؟ ألن يمثل ذلك مرة أخرى، كما في حالة العقاب، عملية خلط دلالي لا يمكن أن يبرر بأي منطق؟ ما معنى الوعد الذي لا أفي به؟ ألا يتعلق الأمر في هذه الحالة بشيء مختلف عما يمكن أن ندعوه وعداً؟ إن القاعدة النفعية إذن لا يمكنها أن تبرر العهد إلا مقروناً بالوفاء، حينما نتصورها وهي تشرع قواعد اللعبة من الأساس، بينما التبرم من إلزامية أو عنت الوفاء، هو أشبه ما يكون باستصعاب اللاعب كلفة ممارسة معينة ارتباطاً بحالته الخاصة، لكنه لا يصل إلى حد رفض نظام القواعد نفسه. وبهذا قد يكون بالإمكان حسب رولز أن نكون قد وضعنا أيدينا على مكمن سوء الفهم والخلاف الذي عانى منه التقليد النفعي، حينما تم اختزال قواعده إلى الأفق الضيق للممارسات الفردية.

إن نقاش القواعد، والتنظير حول حدود قوتها التبريرية، لا يصحان إلا في إطار اجتماعي، وهو ما يعني على الأقل في هذه المرحلة بالنسبة لرولز الشاب، أن كل نظرية أخلاقية هي بالضرورة نظرية اجتماعية ومن ثم سياسية « من المهم - يكتب رولز في أحد الهوامش - أن نتذكر أن ما أدعوهم بالنفعيين الكلاسيكيين كانوا في معظمهم معنيين بالمؤسسات الاجتماعية. فقد كانوا من ضمن رواد منظري الاقتصاد والسياسة في عصرهم... إن النفعية تتساقط تاريخياً جنباً إلى جنب مع تصور متكامل للمجتمع، فهي ليست مجرد نظرية أخلاقية.. فقد تم اعتماد المعيار النفعي على نحو طبيعي، من حيث هو قاعدة للحكم على المؤسسات الاجتماعية، وكذلك من جهة أنه يمثل أساساً للإصلاحات الملحة»¹³ لكن هذا لا يفيد مع ذلك أن نجعل أحكامنا تتم دائماً من منظور عام، فكما لا يصح اختزال البعد المؤسسي للقاعدة إلى مستوى مقتضيات السلوكات الجزئية، فإنه أيضاً من الخطأ المنطقي الإخضاع المباشر لهذه الأفعال الجزئية إلى معيار عام وكوني. عوضاً عن ذلك يقترح رولز تصويرين لمفهوم القاعدة، يحاول اختبار أيهما أنسب للقاعدة النفعية.

أولهما المنظور الإجمالي للقاعدة the summary conception، حيث تعتبر هذه الأخيرة مجملا للقرارات السابقة التي تمت في الماضي من خلال التطبيق المباشر لمبدأ المنفعة على حالات خاصة، مما يعني أن القرار القائم على هذا التصور، يستمد تبريره من أرضية مختلفة عن تلك المتعلقة بالحالة الراهنة، وذلك من خلال تناظر وتشابه الحالات الخاصة والجزئية. وهكذا فإن القاعدة لهذا السبب تظل مشروطة بتحقيق هذا التشابه، بحيث إن تطبيق مبدأ المنفعة بشكل مباشر على كل حالة على حدة case by case لا يمكن أن يأخذ طابعا مطلقا. إن القاعدة في هذا المنظور تظل لاحقة منطقيا على الحالات الخاصة، مادام أنها في المنتهى ليست سوى إجمال لما حدث، وبالتالي إن القوة التبريرية للقاعدة لا يمكنها أن تطال كل الحالات الشبيهة ضرورة، فهي لا تصل إلى مستوى القانون الملزم.

يتضمن هذا القول أن تصور القاعدة الإجمالي يظل مرتبها بمدى صحة أو خطأ تطبيق القاعدة النفعية على الحالات السابقة، وفي كل مرة نحاول تطبيق هذه القاعدة، يكون علينا اختبار قيمتها العقلانية ومدى تناسبها مع الحالة التي نحن بصدددها، مما يجعل جسم القواعد بأكمله في حالة مراجعة مستمرة، ويفتح الباب أمام تعليق العمل بها بكيفية شبه مضطربة، وهذا ما يفيد أن التصور الإجمالي للقاعدة لا يتضمن في حقيقته مفهوما فعليا للقاعدة، إن الأمر شبيه بقواعد الإبهام rules of thumb التي يتم اللجوء إليها في لعب الصغار، والتي لا تفيد أنها قاعدة تنظيمية، بقدر ما هي رفض وتحلل من كل القواعد، وهذا ما يتضمن تناقضا واضحا في الحدود، إن فكرة القاعدة كتعميم من خلال حالات خاصة، تجعل التصور الإجمالي غير قادر على مواجهة الحالات الخاصة، التي هي في واقع الحال شرط وجوده، فكما لو أننا نقيم قواعد مرجعية على أساس حالات جزئية، لكن لا نستطيع تطبيقها على الحالات الجزئية الاستثنائية بفعل عمومية القاعدة نفسها.

أما التصور الثاني فيدعوه رولز بالتصور الممارساتي practice conception، حيث تبدو القاعدة كمحدد للممارسة نفسها، وليس تقييما لها على أسس وخبرات سابقة، كما هو شأن التصور السابق، مما يحيلها إلى قواعد تُحد من الحرية، ولا تشرع الباب أمام التصرف في أعمالها، إلا تحت طائلة الخروج من الممارسة رأسا، فالقاعدة حسب هذا التصور هي ما يحدد ويُقوم، إذا لزم الأمر، السلوك الإنساني وليس العكس، وذلك على أساس موافقة وقبول جميع الأطراف المعنيين بهذه الممارسة، فهي بهذا تمثل مقتضيات

إلزام مؤسسة بفعل إرادي، وهو ما يميزها عن الدوافع الطبيعية. ويمكن في هذا الإطار استحضار مثال الحب والزواج، فإذا كانت الحالة الأولى تبرر من خلال أحاسيس خاصة وغامضة، تجعل شخصا محددا يميل بشكل خاص نحو طرف معين بكيفية استثنائية، مما يعني في العمق أن الشخص يقع دائما في الحب بفعل عوامل تتجاوزه، فالزواج على خلاف ذلك، يبرر بإرادة الالتزام التي يعبر عنها شخصان عن طوعية وبينه، بقواعد معينة تحدد شكل العلاقة بينهما، بحيث لا يُدعى زواجا إلا ما يستجيب لضوابط هذه القواعد، التي لا تأخذ شكل حكم واقتراحات ونصائح، وإنما شكل قواعد تنظيمية وإنشائية، محددة الدلالة للعموم بشكل نهائي، فهي باتة وعلنية.

ولأن قواعد الممارسات سابقة منطقيا على الحالات الخاصة، فإن هذه الأخيرة لن تعد اختبارا لهذه القواعد، إلا إذا انضبطت لمحدداتها، فليس كل ما لم ينسجم مع الممارسة يعتبر فرصة لمراجعتها، فهي لا تعنى بغير ما تتحكم في وجوده، ومظهره، وسيرورة حدوثه، يضرب رولز مثلا توضيحا بلعبة البليارد التي كل حركاتها والعمليات المتعلقة بها داخل الملعب لا يكون لها معنى إلا من حيث هي اجتهاد في قواعد مسبقة، هي التي تحدد قيمة هذه الحركات وليس العكس.

من هنا فهذا التصور يمارس حصرا حقيقيا لمفهوم السلطة، فالفرد في هذه الحالة لا يصح له أن يسائل القواعد من منظور مصلحته الشخصية، فلأن معقولية نسق القواعد هذا لا يتحدد في إطار حسن التصرف والحداقة المبدعة والحررة في إنجاز ما يناسبنا، فسيبدو الأمر على الأقل مضحكا، لو انبرى كل لاعب ليقترح قاعدة جديدة يراها تناسب مصلحته داخل اللعبة. الممارسة، فأن نقبل ممارسة ما، يتضمن أن نسلم بالخضوع للامشروط لنسق القواعد الممارساتية كاملا غير منقوص، ولذلك فهذه القواعد على خلاف القواعد الإجمالية، ليست مجرد توجيهات استثنائية، ولا هي تعميمات تجميعية لما سبق حدوثه، كما أنها لا تسمح بأي استثناءات على مقتضياتها، إنها قواعد تهم البنية العميقة للممارسة ذاتها. فهي تعبر على مرحلة تنصيب وإقامة مفهوم الممارسة ذاته setting-satge.

ونحن نضع في الحسبان هذا التمايز بين تصوري القاعدة، لا ينبغي أن نعتقد أننا مطالبين بالاختيار بينهما، كما لو أن أحدهما يمثل التصور الصائب والآخر يمثل التصور غير السوي، إن هذه الثنائيات الحادة لا تمثل روح المنطق الرولزي، الذي بطبيعته يسعى إلى وضع مخارج توفيقية لكل الأزمات النظرية، ولذلك فهو يؤكد على أن لكل قاعدة

التصور الذي يناسبها، فأحياناً ينبغي التعامل مع قاعدة ما كحكمة توجيهية، وفي حالات أخرى يكون من الضروري فهم القاعدة بدلالاتها الأصلية، المرتبطة ببنية - قاعدة - الممارسة. لكن في هذه الحالة يثار إشكال معيار التصنيف بين ما ينسجم مع التصور الأول أو التصور الثاني، وهنا يحيل رولز إلى المباحث الفلسفية لفيتجنشتين الذي يظهر أن مفهوم اللعب يأخذ أشكالاً متعددة ومعقدة¹⁴

إنها أسئلة يتركها رولز مفتوحة، ولكن مع ذلك إن هذا المقال الحدي، الذي يبدو فيه رولز على عتبة انتقالية، بين إخراجات الفلسفة التحليلية، وتسفيهاها لأي محاولة للتنظير في المجال المعياري عموماً، وبين الطرح الثاني لفيتجنشتين حول ألعاب اللغة، في كتابه الذي صدر بالمناسبة سنتين قبل ظهور مقال رولز، حيث يحرر الفكر من إكراهات الشبكة الوضعية، التي كان هو نفسه أحد منظريها في مرحلة الرسالة المنطقية، وحيث تبدو القاعدة مولدة لضرورة مستقلة أنطولوجياً عن العالم المادي، هذه الضرورة هي ما عبر عنها رولز بالتصور الممارساتي، حيث تختزع الضرورة اختراعاً، بدل أن تسعى إلى استمداد حتميتها من المجال الطبيعي¹⁵ ولذلك فهو يرى أن عدم استحضر الفارق بين هذين التصورين هو ما أعمى الفلاسفة الأخلاقيين *blinded moral philosophers* وما جعلهم لا يميزون بين خصوصية تبرير الممارسة وبين تبرير فعل يدخل في نطاقها، وهو ما دفعهم للاعتقاد أن اختبار مبدأ المنفعة انطلاقاً من سلوكيات فردية، يعتبر تفنيداً للممارسة المحددة بهذا المبدأ عموماً.

بذلك يكون رولز قد حول النقاش بشكل عميق من واقعية فجّة تدور في فلك المعطى الجزئي، وتبدد بذلك كل أمل في إيجاد متكأ صلب للنظرية المعيارية عموماً، إلى نقاش حول البنية المنطقية لهذه النظرية، ومدى إمكانية تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها نظريات من هذا القبيل. إن ما سيسعى رولز لاحقاً لبنائه في إطار نظرية العدالة، سوف يظل مترسماً لهذا التمييز المفصلي، حيث أن كل العدة النظرية التي سيؤسس لها إنما ستركز على التصور الثاني، المتعلق ببنية الممارسة، وهو

14. لقد عد طرح فيتجنشتين في كتاب أبحاث فلسفية مخرجاً من مأزق الفلسفة المعيارية التي كانت الرسالة المنطقية الفلسفية أحد أهم الركائز النظرية التي بررت تهاافت الأحكام المعيارية، ويبدو أن رولز قد تلقف العمل في بواكر تأثيره الأولى، خصوصاً في تلك السنة التي قضاها دارساً في جامعة أكسفورد.

15. Cf. J. Bouvresse La Force de la règle : Wittgenstein et l'invention de la nécessité, 1987

يعتبر هذا الكتاب من أهم ما كتب حول مفهوم القاعدة في سياق المرحلة الثانية لفيتجنشتين، ويعتبر وضوح عرضه لأطروحات هذه المرحلة والسياق الحوارية الذي ولده داخل المجال الفلسفي، سنداً مهماً لتسهيل مهمة متابعة هذا الجانب من مشروع رولز.

المفهوم الذي سيأخذ صورة البنية الأساسية، التي ستعتبر الموضوع المركزي للعدالة من حيث هي إنصاف، كما أن السعي إلى تحرير النظرية من عبء الحالات الجزئية، سيجعل مشروع رولز يتمحز عن المكونات المذهبية بشكل مضطرد، إلى غاية مرحلة الليبرالية السياسية، التي كما سنرى لاحقا تتميز ببلوغ استقلالية شبه كاملة عن مثل هذه المكونات. شيء واحد سي طرح مشكلا لرولز، وهو محاولة دفاعه على النفعية من حيث هي نموذج عقلاني ومعقول، قادر على التعبير على قناعاتنا الأخلاقية الأكثر اتزاناً وبداهة، حيث سنراه في المقبل من الأعمال يتحول إلى غريم مطلق، يتصور أن كل مهمته تكمن في تقديم بديل مقنع لهذا التوجه، إنها مرحلة اكتشاف البنائية الكانطية، دعنا نؤجل الخوض فيها إلى الفصول اللاحقة. لكن على الأقل يمكن ان نعتبر أن رولز قد توفى في تجاوز الأزمة الإستمولوجية للمدرسة التحليلية، من خلال تصوره لإمكانية وجود حتمية غير طبيعية يمكنها أن تضمن استقرار المعرفة الأخلاقية والسياسية.

5. ثيلوجيا رولز: الأزمة الروحية السابقة عن الأزمة الإستمولوجية

لكن بواعث الحاجة إلى تجاوز هذه الأزمة، واستعادة المقتضى الأخلاقي، من خلال التأسيس المنهجي لبناء النظرية المعيارية، توجد في الواقع متضمنة دخل أزمة سابقة، يمكن دعوتها بالأزمة الثيولوجية، التي يتداخل فيها العامل الشخصي المرتبط بالتربية الدينية التي تلقاها رولز، والعامل التاريخي المتعلق بمرحلة الحرب العالمية الثانية التي مثلت تحديا حقيقيا للقناعات الدينية والأخلاقية لجيل كامل من شباب تلك الفترة، سواء من جهة نهايتها القيامية الرهيبة، التي بلغت أوج أوارها القاتل في حالة الإبادة الذرية لمدينتين يابانيتين، أو من جانب إرهابات هذه الحرب التي تلبست بلبوس ديني لأجل تبرير اختيارات دموية فاشية أو نازية.

إن نصوص الفلسفة السياسية، تنشأ في الغالب تحت ضغوطات تاريخية مرحلية، عندما تفشل الأطر الفكرية السائدة في استيعاب تحدياتها العملية، بحيث تعجز عن لعب دور تبريري، أو دور تفسيري، أو هما معا. وهذا تحديدا ما يجعل النظرية السياسية على غرار النظرية العلمية، تندرج في وتائر القطائع والثورات، لكن ما يميز النظرية السياسية، هو حميمية ارتباطها بالسياق الشخصي والثقافي لصاحبها، لذلك فبواعثها النظرية الصريحة، كثيرا ما تخفي دوافع أخرى نجد صداها في متن النظرية، دون أن ترتسم بكيفية صريحة وواضحة وبينة. ولعل هذا أمر يمكن أن نجد له دلائل في أعمال منظرين أو سياسيين غير رولز نفسه، على سبيل المثال يمكن أن نستحضر عمل

جون لوك الذي طبع أصول النظرية السياسية بأزمته الروحية الموزعة بين الحساسية البيوريتانية التي نشأ عليها، وبين نكهة العصر الثورية التي وجد نفسه من حيث لا يحتسب أحد منظريها الكبار، فكانت كل فلسفته في الواقع محاولة مصالحة بين النزعة المحافظة وبين النزعة الثورية التي انتهت في آخر المطاف إلى نموذج الملكية الدستورية كَحَلٍّ للصراع التاريخي الدموي لثقافته، وتجاوز لأزمته الأخلاقية التي تتداخل فيها الميولات التَّقوية والنزوعات الثورية.

لقد عاش رولز أيضا شيئا شبيها بهذا، فرغم أن أعماله تأخذ في الغالب طابعا أكاديميا صارما، لا يسمح بأن نستشف منه أي مكون شخصي صريح وواضح، فهي مع ذلك تمثل إذا ما استحضرنّا أعمالا أخرى لا تحسب في مصاف كتاباته المركزية، إجابات لأسئلة ملحة، يتداخل فيها الثقافي والسياسي والاجتماعي والثيلوجي والوجودي، فرولز بدوره وهو يحاول التنظير لأسئلة عصره، إنما كان يحاول استيعاب الهزات الروحية الكبرى التي عاشها وهو يراقب ويتفاعل مع عصره وجدانيا وذهنيا.

ولم يكن من اليسير أن نجد مادة صلبة لضبط هذه العوامل الخفية في مشروعه النظري الكبير، لولا ظهور عمليّن حاسمين في هذا الصدد: أولا الرسالة التي تقدم بها لنيل الإجازة في الثيلوجيا تحت عنوان « بحث مختصر حول دلالة الخطيئة والإيمان »¹⁶ مع إضافة عنوان فرعي في متن الرسالة: تأويل عل أساس مفهوم الجماعة، ثم الوصية الفكرية التي كتبها رولز بشكل متأخر جدا عن هذا البحث، ولكنها تلقي الضوء على التكوين الروحي لرولز، وعلى المنعطف الذي سيعيشه على مستوى قناعاته الدينية، إبان السنة الأخيرة من الحرب، والسنوات القليلة اللاحقة، يتعلق الأمر برسالة « حول ديانتني ».

تمثل هذه المكونات الثيلوجية مادة ذات أهمية حاسمة في فهم مشروع رولز، ليس فقط من حيث المتصل التكويني الرابط بين ما يمكن أن ندعوه بالإتيقا الثيلوجية وبين الإتيقا السياسية لرولز، ولكن أيضا من جهة المنفصل بين المشروعين، حيث إن اللحظة السياسية للنظرية ستحاول أن تقدم تأسيسا مستقلا لنفس المكونات الأخلاقية، مستغنية على ما مثل بالنسبة لرولز الشاب الفرضيات المركزية لمشروعه الثيلوجي، والتي كما سنرى ستجعل كل نظرة ثيلوجية للعالم والإنسان، غارقة بالضرورة في المكون

16. J. Rawls, *A brief inquiry into the meaning of sin and faith, with «On my religion»*, Edited by Thomas Nagel, HARVARD UNIVERSITY PRESS, Cambridge, Massachusetts, and London, 2009.

المذهبي، القائم على الإيمان والتسليم، وهو الأمر الذي سيمثل أساس كل الصعوبات التي حاولت سواء نظرية العدالة أو الليبرالية السياسية تجاوزها.

لقد لعب المتعالي الشيولوجي دورا مباشرا وأساسيا في عُدة بناء الطرح الأخلاقي لرولز الشاب، حيث إن كل التبريرات والأسانيد الاستدلالية لطرحه حينئذ ارتبطت بشكل وثيق، بإله توراتي مشخص، يسم ويطبّع مصير الإنسان من حيث دوافعه وغاياته، بحيث كانت الأخلاق تبدو لرولز مجرد استخلاص لما يتضمنه الحضور المتعالي في هذا الكون، لكن في تلك اللحظة التي سيفقد فيها هذا العنصر ضمانات وجوده الأنطولوجية، تحت صدمات شخصية وتاريخية، سيتحول رولز الى مهمة أخرى، تتمثل في سعيه الى إنقاذ الأخلاقية، ضماناً لانسجام ووثام اجتماعيين، يمثل غيابهما خطراً قاصماً للوجود الإنساني، لكن عملية الإنقاذ هذه يفترض فيها أن تتحقق باستقلال عن أي دعامة متعالية.

هذه القطيعة، هي ما سيجعل الأخلاق الرولزية، تتخلى عن طابعها الأقنومي إن شئنا القول، لكي تتحول إلى أخلاق بنائية، تستبدل المبرر المتعالي بالمبرر التوافقي، مما يجعلها أخلاقاً تتخلى عن جعل المشاريع الإنسانية في هذا المجال مشترطة بتصور محدد للخير، لكي تركز على السيورة العامة للتداول حول تصورات الخير المتعددة ضرورة، في أي جماعة يُعترف فيها بحق الاستعمال الحر للعقل، انها مرحلة الدينولوجيا التي ستميز مرحلة نظرية العدالة التي كثيراً ما ردّد رولز حولها عبارة : «إن العدالة سابقة على كل تصور للخير».

على وجه الإجمال يمكن القول إن الخصوصية النظرية لرولز في مرحلة السبعينيات وما بعدها، لن تفهم بكيفية شاملة، إلا حينما نستحضر ملامح رولز الشيولوجي، الذي سيجرب في مرحلة قصيرة الترياق التحليلي، الممثل في نظرية ألعاب اللغة، كما سبقت الإشارة أعلاه، ليكتشف بعد ذلك ضرورة المحافظة على العناصر الأخلاقية المصرية لمجتمع العدالة، من خلال أنماط استدلالية بديلة، وهذا ما يجعل الكشوفات النظرية اللاحقة لرولز، تدمج بقوة المكونات الأخلاقية للمرحلة الشيولوجية، من خلال اجتهاد نظري منهجي مبدع، يتسم بإعادة صياغة المنهج التعاقدية، عبر اقتراح وسائل عرض واستدلال جديدة، على غرار الوضعية البدئية وحجاب الجهل وقاعدة الأقل سوءا rule of maximin، وهي كلها مفاهيم لن تُظهر مخبوءاتها النظرية، إلا في ضوء ضبط القارئ لكتابات الشباب الشيولوجية، وللأزمات الروحية المرتبطة بها.

فلنحاول الآن أن نتابع الطرح الثيلوجي لـ رولز، نظرا لأهميته السابقة الذكر، لكي نتقل بعد ذلك، الى تقديم عناصر عن أزمته الروحية، مما سيسمح لنا بالتوفر على كل المعطيات اللازمة، لضبط واستيعاب أطروحات رولز المركزية اللاحقة، كما عبر عنها في كتاب نظرية العدالة، أو الليبرالية السياسية.

6. شمولية الموضوع الثيلوجي مقارنةً بالموضوع السياسي المدني: فرضيات الثيلوجيا

ان ما يميز هذه المرحلة هو غياب شبه تام للمسألة السياسية في فكر رولز، فالرهان النظري لمقاربتة الثيلوجية، كان يتجاوز مجرد إقامة توافقات وتسوية حول القضايا الاجتماعية، وهو أقصى ما يمكن للسياسي أن يقتضيه من المجال العمومي، إلى محاولة إدماج الأشخاص في شبكة من العلاقات المترابطة في أفق كوني وشامل، يربط خالقا بمخلوقاته. وبالتالي فان المسعى العام لثيلوجية رولز تركز على مسألة الخطيئة، التي يعتبر ظلم المؤسسات الاجتماعية مجرد حالة خاصة من الحالات الأخرى التي يمكن لهذه الخطيئة أن تتجسد عبرها.

ولأن الأمر بهذا العمق، فإن درجة الاستشكال فيما يخص الخطيئة، يتجاوز ما تطرحه قضية العدالة من صعوبات، فإذا كان التصرف إزاء هذه الأخيرة، يستدعي حلولاً اجتماعية تخلص العلاقات الشخصية من التوترات، فإن قضية الخطيئة تحتاج الى استدعاء نظام يتجاوز الاجتماعي، لكي يصل إلى مستوى الكوني الكوسمولوجي، بكل ما يحتاج ذلك من مفاهيم كبرى، من قبيل الإله والروح، وغيرها من الأدوات الثيلوجية المعتادة في مجال القول هذا.

ويتبدى ذلك بشكل صريح من خلال الفرضيات التي يحددها رولز كمنطلق لرسالته حول الخطيئة والايمان: حيث تتعلق الفرضية الأولى، بوجود إله على الشاكلة التي حددها الكتاب المقدس؛ إله بلامح كتابية لا علاقة له بكل ما يمكن للميتافيزيقا من حيث هي نمط إغريقي أن تمثله في فكرة الألوهية¹⁷، «ان الكتاب - يقول رولز- أظهر لنا كل ما يمكن معرفته حول الإله، وكل محاولة لإضافة المزيد ستؤول الى الفشل لا محالة»¹⁸.

17. إن مفهوم الإله المشخص وشاهدية المسيح لعبا دورا مهما في الفكر الليبرالي، خصوصا في حالة جون لوك الذي أثر بشكل كبير في ليبرالية رولز.

18. Ibid., P. 111.

من الواضح أن مثل هذا المفهوم سيعتبر على الأقل مكونا طفوليا، لا يمكن بأي حال أن يجد له مكانا في العُدة الاستدلالية التي سيستعملها رولز فيما بعد، ولكن مع ذلك يمكن القول، إن عادة الانطلاق من قناعة عامة، ومحاولة إعادة تبريرها من خلال مسلك استدلاي أكثر انتظاما وتجريدا، لجعل القناعة البديلة تتحول الى مفهوم مؤسس، هي عادة ظلت حاضرة في أعماله اللاحقة، لقد كان رولز وظل دائما مفكر إعادة تأسيس، لكنه لم يأخذ أبدا صورة المفكر الجذري، فإذا كان الإله المسيحي هو مسلمة شباب رولز، فإن الديمقراطية الدستورية، بكل ما تتضمنه من ضمانات الاستقرار والسلام، سوف تعوض بشكل ما هذا المفهوم.

أما الفرضية الثانية، فنعتقد أنها ما سيصمد أكثر في العدة النظرية لرولز، أقصد مفهوم الشخصية Personality، التي يرى رولز أنها متصلة مع الفرضية الأولى، كما يميزها عن مفهوم «الفردانية» على اعتبار أنها شيء يضاف ويعمق هذه الأخيرة «فكل الأشخاص هم أفراد أقصد - يكتب رولز - وحدات متميزة ومنفصلة، ولكن ليس كل الأفراد أشخاصا». إن الفرد يكون شخصا بقدر ما تتوفر له القدرة، على إقامة علاقات وحياة روحانية، ولذلك فيمكن أن نخلق نوعا من الترادف الدلاي بين مفردة شخص ومفردة الروح « Spirit »، لكن كلا المفردتين يظنان يحملان مجهولا يعز عن الوصف والتعبير الموضوعيين «اننا نعتقد أن الشخصية شيء فريد لا يقبل اختزاله إلى تملك جسد شخصي، أو مجموعة من الحالات العقلية»¹⁹.

سيعرف مفهوم الشخص عبر المسار الطويل لرولز، تعديلات وتراجعات مختلفة، بل إنه سيمثل نقطة ضعف سيركز عليها نقاده، في إطار ما اشتهر «بأسبقية الأنا على غاياته»، إلى أن سينتهي المطاف برولز إلى التخلي على هذا المفهوم بشكل تام، في إطار الليبرالية السياسية، إذانا باستقلال النظرية السياسية على المكونات الأخلاقية المذهبية، التي يمكنها أن تمثل مبررات إضافية لمضامين النظرية السياسية، ولكنها لا تصلح أن تكون مبررا تأسيسيا، نظرا لضرورة تعدد المذاهب الأخلاقية داخل المجتمعات الليبرالية. ولكن مع ذلك إن الذاتية التي سينطلق منها رولز لبناء تعاقداته وتوافقاته، ستظل ذاتية لطيفة وشبه مجردة، بحيث سيكون بإمكانها في أغلب الحالات، التجرد من سُمكها الأمبريقي، سواء الجنسي أو السوسيو- ثقافي، لتتحول إلى أنوات فارغة حسب

عبارة النقد القوماني²⁰، أو متحررة من المؤثرات التوجيهية الأنانية حسب وصف رولز نفسه، مما يجعل اختياراتها نزيهة ومنصفة، ولذلك فبقليل من التساهل المعجمي، يمكن القول إن المشروع الرولزي ظل رغم كل المظاهر التقنية منطبعا بالطابع الروحي للأنس.

أما الفرضية الثالثة فتتجّم مباشرة عن فرضية الشخصية، فهذه الأخير لا يمكن تصورها كفرد نظري منعزل عن الشخصيات الأخرى، وهذا ما يقتضي بالضرورة افتراض مفهوم الجماعة « Communauté »، وهو ما يشرط قابلية تحول الأفراد إلى أشخاص بقدر استطاعتهم الحياة داخل جماعة، والتي ينبغي تمييزها بالضرورة عن مفهوم المجموعة أو المجاميع، التي تتشكل من تراكم للأفراد، وهذا ما يضيف على الجماعة طابعا كيفيا، بحيث لا يمكن اختزالها إلى كينونات عديدة، إن الجماعة بشكل ما تملك هي أيضا شخصية تجعلها فريدة ومتميزة.

وهذا ما يستدعي الفرضية الرابعة، المتمثلة في التمييز بين الجماعة بلامحها السابقة، وبين الطبيعة، التي يمكن اختزالها إلى الامتدادات الجسمانية داخل فضاء حسي، قابل لكي يكون موضوعا لحواسنا، وهذا ما يفتح الباب أمام ضربين من العلاقات، علاقة طبيعية تدور في فلك الموضوعات الحسية، وعلاقات شخصية تتحقق بين الأشخاص في ظل الجماعة من حيث هي مجال مختلف جوهريا عما هو طبيعي.

هذه الفرضيات يقول رولز : تمثل المقولات المركزية التي على أساسها ينبغي التفكير في كل القضايا المتعلقة بالإنسان من حيث هو شخص، مما يعني أن المقاربة العلمية لقضايا الوجود الإنساني، ليس بمقدورها أن تستوعب هذا البعد الشخصي الذي ينفلت من المجال الطبيعي، وهذا ما يجعل المشروع الرولزي يقدم نفسه كنقيض لكل تلك المحاولات التي سعت إلى إدماج الوجود بأكمله في إطار تفسيري واحد لام وشامل؛ فالأنطولوجية المتأصلة في التقليد اليوناني، أغفلت هذه الهوة الفاصلة بين الطبيعي وبين الروحاني، ولذلك فهي لا تساوي شيئا في منظور رولز الشاب، حيث إن الكون في جانبه الروحاني يقتضي بالضرورة تصور إله شخصي خلق كل شيء لأجل الانخراط في جماعة روحانية كبرى، مما يعني أن حقيقة الكون لا تظهر إلا من خلال

20. نفضل تأدية مصطلح Communitarianism بالقومانية، نظرا للحمولة الثقافية لكلمة القوم مقارنة بالجماعة، التي اعتمدت في ترجمة الجماعية، ولأن ترجمات هذه المصطلحات لم تستقر بعد، فإننا نسمح لأنفسنا أن نستعمل المفردتين معا حسب سياق الكتابة.

تجاوز مفهوم الفرد أو الموضوع، لأجل بلوغ مفهوم الشخصية، التي بدورها لا يمكن بأي حال عزلها عن تشابكها العلائقي مع مجموع أشخاص الكون، وعلى رأسهم الإله، بحيث يتحول الكون بأكمله إلى جماعة ينخرط كل أطرافها في علاقة شخصية مع الإله الخالق، وهو ما يختصره رولز في عبارة جامعة « العالم هو في جوهره جماعة تضم خالقا ومخلوقات، وتجد في الإله نبعا لها»²¹.

إن هذه الفرضيات تأخذ بالنسبة لـرولز شكل مبادئ لأجل تفسير واستيضاح مفاهيم أخرى. وهكذا سيسهل مثلا تفسير الخطيئة، من خلال النظر إليها ككل ما يعوق قيام الجماعة، أما الإيمان فيصبح هو «الحالة الجوانية للشخص المندمج والمرتبط على نحو مناسب بالجماعة». وهذا ما سيجعل الفرضيات الأربع السابقة تثبت نجاعتها التفسيرية بقدر ما تسمح لنا، بتفسير أخلاقي منسجم لكل ما يتعلق بالوجود الروحاني للإنسان، الذي هو أيضا وجوده الاجتماعي بصورته المباشرة لوجوده الطبيعي.

7. التداخل بين الموضوع الديني والاجتماعي

هذا التداخل بين الأخلاقي والديني والاجتماعي يعبر عنه رولز بكيفية صريحة، حيث يقول : «نعتقد في الواقع أن المشكل الأخلاقي هو في الوقت نفسه مشكل اجتماعي وجماعي»²². إنه في المنتهى ما يطرحه الوجود معا من إشكاليات، وما تثيره العلاقة بين أشخاص من مسائل، والحال أن الإشكال الديني أيضا يعود إلى قضايا تتعلق بالعلاقة والوجود بالمعية، غير أنها في هذه الحالة ترتبط بعلاقة الشخص بالإله. ولكن في الحالتين معا التحدي واحد، وهو إمكانية إقامة الجماعة.

8. في نقد الأخلاق الطبيعية : خصوصية العلاقة الإنسانية

وعليه يصبح كل ما هو أخلاقي بالنسبة لـرولز الشاب، اجتماعيا ودينيا في نفس الوقت، مما يعني بشكل آخر، استحالة الفصل بين الفكر الأخلاقي وبين الفكر الديني والجماعي، وهذا على خلاف التوجهات التي حاولت بناء تصور للأخلاق على أساس العلاقات الطبيعية، بداية من أفلاطون ومرورا بأرسطو، حيث جعلت هذه التوجهات كل الأخلاق تنصب على محاولة ربط بين الوجود الإنساني وبين تصور محدد للخير The good، ودفع هذا الإنسان إلى الدخول في علاقة تملكية معه، حيث تتحول

21. *Ibid.*, P. 112.

22. *Ibid.*, P. 113.

الأخلاق إلى نوع من الأرستقراطية التي تفكك الجماعات ذاتها إلى مجموعات متفوقة ومتعالية على باقي الأعضاء، وتبدو هذه النزعة النخبوية جلية في فكر أفلاطون ومدينته الفاضلة، إنها «الأخلاق الطبيعية» Natural Ethics التي يحاول رولز نقدها لصالح أخلاق مسيحية غايتها هي الربط الشامل بين الأشخاص، في إطار مساواتي وتكافلي، يجعل الغاية هي تحقق الجماعة، لا تميز الشخص وفرادته، وهي ما يدعو «بالأخلاق الجماعية» Communal Ethics.

من البين أن هذا التصور الأخلاقي المستقل عن فكرة الخير، سيظل حاضرا في الفكر اللاحق لرولز، ذلك أن كل نظرية العدالة، هي محاولة التركيز على تمثين العلاقة التعاونية بين جميع أعضاء المجتمع، وذلك ليس لأجل تأويل كمي لخيارات محددة، وإنما بغرض بلوغ حالة توزيعية، تجعل الإحساس بالانتماء إلى المجتمع العادل، يصبح هو نفسه خيرا، مما يجعل العلاقات الاجتماعية بين مختلف مكونات الجماعة، لا تقوم على أساس التنافس، والحس الاستراتيجي الربحي، وإنما بالأحرى انطلاقا من مؤسسات دستورية عادلة، تجسد «روح» التكافل بين الناس، في إطار تسود فيه الصداقة المدنية، التي لا تسعى إلى الانتصار بقدر ما تتطلع إلى الاستقرار العادل.

وهي نفسها الأخلاق التي ستفسر تبنى المجتمع العادل لاختيارات أقل مردودية، تجنبنا لإمكانيات توزيعية مدمرة لجزء من المجتمع، ومخلة بالاحترام الضروري تجاه الشخص الذي ينبغي حسب المنظور الكانطي — الذي سيلهم بكيفية أكبر الفلسفة الرولزية اللاحقة — أن يُعامل «كغاية في ذاته، وليس كوسيلة أبدا»، وهذا ما يجعل نظرية العدالة تعتبر أن الوضعية العادلة ليست بالضرورة ما يؤوج الخيارات، وإنما ما يظهر احتراماً متساوياً للجميع منظورا إليهم كأشخاص متميزين.

إن العلاقة داخل المجتمع الإنساني، هي بالضرورة علاقة أخلاقية تقوم على كفاءات معيارية، يمكن للأدوات الرياضية والكمية أن تساعد في تدبيرها، لكنها ليست كافية لتأسيس قواعد تدبيرية لهذا المجال البشري، والذي لا ندعوه مجتمعا إلا في تلك اللحظة التي يتوقف فيها على أن يكون مجرد امتداد كمي داخل المجال الطبيعي، لكي تتمفصل مكوناته على أساس أخلاقية ضرورية من جهة مطلع ومقطعه، و دوافعه وغاياته. ولذلك فإن رولز ظل دائما حذرا من النزعات الاقتصادية²³ التي راهنت على إضفاء الطابع العلمي على مقاربة المقتضيات الأخلاقية للعدالة، من خلال نوع من

23. انظر نقد رولز لمبدأ الفعالية لباريتو في الفصل الموالي.

المماثلة بين المجال الاجتماعي والمجال الطبيعي، إن النزعة العلمية مخطئة مبدئياً، فهي تنطلق منذ البداية من خلط غير سوى بين موضوعين متباينين، فالعلاقات القائمة بين الأشخاص تختلف تماماً عن تلك التي يمكن أن تقوم بين أشخاص وبين موضوعات، أو بين هذه الأخيرة ذاتها، وهذا ما يحاول أن يوضحه جون رولز من خلال التمييز بين ثلاثة أشكال من العلاقات:

أ - العلاقات الشخصية أو الجماعية، وهي ما يمكن أن نعتبره حاملاً لزخم أخلاقي مباشر، مادام أنها تجمع بين ذوات شخصية معنية بالإلزام المعياري بكيفية صريحة ومباشرة.

ب - العلاقة الطبيعية، وهي ما يمكن أن نصور قيامها بين شخص وموضوع طبيعي، فهي ما يتأسس على الضرورات الطبيعية غير المعيارية، مما يجعلها قابلة للمقاربة الكمية العلمية، كما أنها قد تسمح بإمكانية الحياد الأخلاقي، إذا ما بقيت ملتزمة بحدودها الواضحة في المجال الطبيعي، ومن المهم أن نشير في هذا الإطار، إلى أن رولز لا يعتبر النزوعات الطبيعية شراً بذاتها، بل إنها لا تصبح كذلك إلا حينما تتخطى المجال الطبيعي لكي تحاول مقارنة ما ينتمي للعلاقة بين الأشخاص على نفس شاكلة العلاقة الطبيعية، فليس العلاقة الجنسية ما ينبغي تجريمه مثلاً، وإنما جعل الزواج الذي ينبغي أن يقارب حسب العلاقة الأولى - العلاقة الشخصية - يبرر ويمارس على أساس أنه مجرد علاقة طبيعية، لكن في حالة إعادة تأويل العلاقة الجنسية الطبيعية، من منظور الأبعاد الشخصية ذات الحمولة الأخلاقية، وإدماج هذه العملية في أفق الجماعة بدلالاتها الإنسانية، ففي هذه الحالة ستتنظم العلاقة الجنسية في مستوى مختلف تماماً من النظر.

ج - وأخيراً هناك العلاقة السببية، من حيث هي التعبير على البعد الخارجي الصرف للعلاقة الطبيعية، وهي علاقة يعتبر رولز أنها لا تمثل أي وزن في مقارنة العلاقة الإنسانية فيما طرحه من قضايا أخلاقية، ولذلك يدعونا إلى عدم التركيز عليها، نظراً لخصوصية مقام موضوع الرسالة.

ما ينبغي أن يكون موضوع نظرنا واهتمامنا حسب رولز هو التمييز بين المقاربة الشخصية والمقاربة الطبيعية الذي كثيراً ما أغفله الفلاسفة، فوقعوا في تنميط ومماثل بين العلاقتين، فأصبحت العلاقة الأخلاقية تفسر على أساس أنها علاقة مع موضوعات، سواء كان هذا الموضوع : "صورة الخير أو الحقيقة أو الإله". وعلى اعتبار أن كل هذه

التنويغات تجعل الأخلاق رغبة وميلا تجاه الشيء وليس إزاء شخص آخر، فإن ذلك ينتهي إلى تعريف الأخلاق بضدها، مادام أكبر إخلال بالمقتضى الأخلاقي هو تشيئ الطرف الآخر في العلاقة الشخصية.

9. في خصوصية الأنت الإنساني ومفهوم الشبكة nexus

إن الغير في العلاقة الشخصية هو «أنت» وليس «هذا» أو «ذلك»، إذ ما نكاد نستحضر هذا القاسم التمييزي في هذه العلاقة، حتى يتغير جوهر النظر إلى هذا الطرف؛ فمن البين أن سلوكنا تجاه ذوات أخرى تخاطب بصيغة المخاطب، وتكون قادرة على أن تحيل إلى نفسها بصيغة المتكلم، يختلف جذريا عن كل العلاقات الأخرى التي نقيمها مع موضوعات تفتقد إلى هذا الطابع الشخصي.

إن الغير الأخلاقي «الأنت»، يستدعي منا بالضرورة موقفا، سواء على شكل انسجام أو نفور، على خلاف الموضوعات التي تظل دائما مجرد «واقعة خام، شيء يوجد هنا بكل بساطة، في انتظار أن يكون موضوعا للرغبة والحياسة أو على العكس موضوعا للمبالاة والتفادي»²⁴. إن الطرف الآخر في العلاقة الشخصية، هو أبعد ما يكون عن هذه السلبية، فهو لا يستقبل فقط نزواتنا وميولاتنا، بل انه يُقبل بوعيه وشخصه نحونا، إنه يُقبل منا ويرفض، فهو إرادة أخرى، ومركز قرار مستقل عنا ومرتبب بنا في الآن ذاته.

ولأن «الأنا» الأخلاقي يتميز بهذا الطابع العلائقي الفريد، فإن مجموع العلاقات بين الأشخاص تأخذ بالضرورة طابع شبكة (nexus)، حيث إن كل مكوناتها تجر من خلال اعتباراتها وقراراتها بعضها البعض، فالشخص بهذا المعنى مرصود للانفتاح والتداخل والتفاعل، لكن هذا التعالق العام ليس ترابطا سببيا، فهو ليس واقعة لا شخصية كمية، تربط لاحقا بسابق على نحو كمي وحتمي، وإنما هو تجربة شخصية تجعل كل حركة داخل الشبكة تثير رؤية الشخص ذاته، من حيث هو أنا واع، ومن جهة أنه «أنت» مسؤول داخل علاقة أخلاقية، إن الحيز الأخلاقي إن شئنا القول، لا يملك حوافي حادة لوجوده مثلما هو الأمر بالنسبة للموضوعات الطبيعية، فحينما تعتدي على الأبناء فأنت تعتدي على الأب، ليس لأن هناك نوعا من الترابط المكاني بين هؤلاء الأشخاص، مثلما قد تجده مثلا بين أشجار نفس الغابة، ولكن لوجود تجربة

24. Ibid., P. 117.

شخصية لهذا الاعتداء تتقاطع فيها الأحاسيس الواعية لدى كل طرف في هذه العلاقة، بداية من المعتدي ومرورا بالأبناء كل على حدة، ونهاية بالأب، فجميع هؤلاء يمثلون عناصر شبكة واحدة تترابط كلها حول عنصر مركزي هو الإله، لكنها ليست عناصر متجانسة، بل إنها جميعها كائنات شخصية غير قابلة للاستبدال أو النيابة.

لذلك يدعونا رولز إلى استحضار خاصية أخرى، تجعل «الأنا» مختلفا عن الشيء الذي كما سبقت الإشارة يظل سلبيا تجاه كينونته أو كينونتنا، وذلك أن الغير الإنساني يملك قدرة الحكم على العلاقة، وهذا ما يجعل العلاقة الشخصية متسمة بطابع تبادلي، ومن هنا الأهمية التي نوليها فيما بيننا للأحكام، أي لعلاقة الأنا بذاته وبذاتي، بينما هذا أمر لا يستحضر ولا يصح في العلاقة الطبيعية، حيث يحضر حكمنا على الأشياء في معزل عن أي إمكانية أخرى. هذه الخاصية تتضمن أيضا إرادية وقصدية فعل العطاء الشخصي، فالأنا وحده قادر على أن يقرر منح نفسه للغير، وعلى أن يريد ذلك ويوافق عليه، خلافا للأشياء التي تُمنح وتُملك بفعل إرادة أخرى، ما دام أنها لا تملك إرادة أصلا.

هذه الخصوصية يعبر عنها رولز من خلال التمييز بين قسمين رئيسيين للعلاقات الشخصية : (أ) علاقات الرفقة (Fellowship) وعلاقة الولاء الطوعي « givennes » «ب» ثم العلاقات التي يتحول فيها الطرف المقابل للأنا مجرد شبح أنا، حينما نحيله من شريك إلى متفرج لا يد له في العلاقة القائمة، وهذا الاستخفاف بالآخر «الأنث» الذي ينجم عن تضخم مرضي في الأنا بفعل الكبرياء، قد يتحول إلى تشوه قاتل ومضاد لكل حس جماعي، حينما يتم التشيئ الكامل لهذا الغير، فحينئذ تفرغ العلاقة من كل أبعادها الإنسانية، وتتحول من علاقة شخصية، إلى خطيئة مكتملة الأركان.

10. مفهوم الشخص الأخلاقي من منظور ثيولوجي

ومن المهم حسب رولز الانتباه إلى أن العلاقات الشخصية، بقدر ما توفر فرصة أكبر للسمو الأخلاقي ولتعميق التجربة الإنسانية، بقدر ما تفتح إمكان المزالق الشيطانية البالغة الانحطاط، فالعلاقة مع الأشياء الطبيعية لا توفر شرط إمكان الكبرياء، إذ أن الشيء لا يثير الشخصية، ولا يجرها إلى أشكال المقارنات والمنافسة، التي تعد بابا مركزيا للانحطاط الأخلاقي. إن الشيء من حيث هو موضوع للرغبة والاشتهاء، لا يتجاوز أن يكون وسيلة في يد الإرادة، لكنه ليس الإرادة نفسها التي تسعى إلى أن تتغذى على

إرادات أخرى باسم الاعتراف والخضوع «الرجل المتكبر - يقول رولز - قد يضحي بحياته لأجل أن يكسب المعجبين»²⁵.

يمكن أن نتوجس نبرة هيغلية من هذا الطرح، فقد يعن لنا أن نستحضر جدلية السيد والعبد الشهيرة، ومسألة الوعي الذاتي الخالص، إلا أن ذلك لا يستقيم، إذا ما ركزنا على وجه اختلاف جوهري، يتمثل في البعد الإطلاقي والعام لعلاقة الأنا بالغير في فلسفة هيغل، حيث تبدو كل الحالات الشخصية مجرد لحظات عابرة، وغير حقيقية ولا واقعية، فالمطلق هو ما يمثل الغاية والمنتهى، لكل انكسار للوحدة، وتشردم للذوات، بينما يقوم الطرح الرولزي على ترسيخ الطابع الشخصي، باعتباره هو ما يمثل الحقيقة الفعلية.

فكل شخص هو فرادة متميزة لا يصح استبدالها بأي شبيه، مما يجعل كل علاقة نسيج لوحدها، لا تصح إلا من خلال استعمال صيغ أنا وأنت محددة وليست عمومية، فالمنهم بذاته وهو يسعى إلى إثارة الإعجاب، يركز على شخص بعينه، إن رغبته محددة وليست عمومية، كما أن منافستنا وحسدنا ينصبان على أشخاص بعينهم، ولأسباب خاصة، وبالتالي ففساد العلاقة الشخصية لا يتم من خلال الانحطاط إلى العلاقة الطبيعية، التي يبرئها رولز بكيفية قاطعة، وإنما من خلال استعمال نظرة مزدوجة للأنث: تجعله شخصا آخر قادرا على الاعتراف، وفي نفس الوقت تحاول أن تقوم بتحديد دوافعه، بحيث يصير كما لو أنه موضوع سلبي، بيد أنه يظل في كل الأحوال كائنا فردا لا يستبدل ولا يعوض Unsubstituable، الأنث الشائه أو القويم لا يكون كذلك إلا من حيث هو موضوع كشف وتواصل، على اعتبار أن العلاقة الشخصية هي ممارسة مكاشفة متبادلة، بين ذات وأخرى، لا تتم بطريقة مباشرة وصريحة، وإنما من خلال علامات لغوية أو تعبيرية، كلمات أو قسّمات وتغييرات قصدية لجسم ووجه الآخر تحديدا، وهو ما يجعلها موضوعا للتأويل والقراءة، على خلاف العلاقات الطبيعية التي تدرك مباشرة دون الحاجة إلى استحضار القصدية، إنها إن شئنا استعمال القاموس الفينومولوجي وضعيات تفهم ولا تفسر. «فبينما تنكشف تفاحة محددة، مباشرة باعتبارها كروية صلبة حلوة الخ... فإن معرفة أفكار شخص ما يستدعي عمليات دقيقة وماكرة في أغلب الأحيان».

11. مفهوم الدوافع من منظور ثيلوجي

يكاد جون رولز بتصوره للجماعة ككيان يتقوم بخصوصية تواصلية، أن يخطر في مقاربة تداولية للمجتمع الإنساني، لكنه مع ذلك يبدو غير معني باختزال تحليله إلى كيفيات استعمال اللغة من طرف المتلفظين، فهو يركز بشكل أكبر على الملامح والتوابع الأخلاقية لهذا البعد التواصل، فحسبه علينا بالأحرى أن نفسر العمليات التواصلية من خلال الحاجة الأخلاقية، عوض أن نسعى إلى تفسير الوضعيات الأخلاقية من خلال استعمال خاص للغة.²⁶

لقد بدا رولز دائما معنيا بالعمق الأخلاقي للعلاقات داخل المجتمع، ولذلك ففي جميع أطوار مشروعه النظري، نجده يركز على الآليات التي من خلالها يمكن إنقاذ اللحمة الأخلاقية القائمة بشكل مسبق بين أعضاء المجتمع، الأمر الذي يجعله يعتبر كل المفاهيم التداولية إنما هي وسائل عرض، لا أركان مؤسسة وهذا ما جعله يتعامل مع العدالة كمقابل للحقيقة، وليس كمرادف لمجرد الدلالة أو المعنى.

إن عمق الإشكال بالنسبة لرولز ينصب على تحليل الدوافع وتنظيمها وفهمها، لأجل إقامة علاقات بينة و متمحضة من كل النزوعات المضادة للجماعة، بل لقد ظل يردد دائما أن أهم جزء كان يمني نفسه بتطويره وتعميقه في مشروعه الفكري هو سيكولوجية الدوافع، التي قدم في كتابه المرجعي، خطوطها العريضة، لكنه للأسف لم يعتمد أبدا إلى تطويرها بشكل مستقل كما وعد بذلك، اللهم بعض الإشارات هنا وهناك، وعلى الخصوص في محاضراته حول الأخلاق أو الفلسفة السياسية، حيث نجده يعتمد في الغالب إلى استخلاص نظريات الدوافع لدى أغلب الفلاسفة الذين أرخ لهم .

وهكذا سنجد رولز يركز أكثر على ما يدعوه بالطاقة الدينامية التي تغذي كل علاقة على حدة، فالعلاقات الطبيعية تندفع من خلال طاقة خاصة تكمن خصوصا في الرغبة desire والاشتهاء والحاجيات الجسمانية، والافتتان بالجمال، فيما تحرك دوافع العلاقة الشخصية طاقة أخرى تتجلى في الكراهية والغيرة والكبرياء والحسد، « وأحيانا دوافع الاجتماع والعطاء »²⁷. وفي هذا الإطار يلفت رولز نظرنا، الى التمييز بين الطابع

26. عدم تركيز رولز بشكل كبير على المنهج التداولي في مقاربة الوجود السياسي والاخلاقي للشخص، يمثل مصدر تباعد أساسي وصميم مع يورغن هابرماس.

27. Ibid. , P. 120.

الأناني Egoistic للدوافع الطبيعية، التي تجعل الذات بطبيعتها تتمركز على بؤرة الأنأ، على اعتبار أنها توجد محاطة بالأشياء، وبين العلاقات الشخصية التي يتحكم فيها الطابع الإني Egotism، أو الدوافع الولائية، فهذه الأخيرة تحتاج دائماً إلى استحضار الغير الإنساني، بكل ما يتضمن ذلك من دوافع روحانية تتعلق بالشخص وبالجماعة، فالعلاقة الشخصية بهذا المعنى غير متمركزة ولا منكفئة على الذات، إنها معنية بغيرها، لأن الأنأ في هذه الحالة غير مكتف بذاته، إنه في حاجة إلى أنا آخر، حتى ولو اتخذت هذه العلاقة طابع الرذيلة، فالكبرياء كما سبقت الإشارة لا تستقيم، إلا من خلال استحضار أشخاص آخرين، وجماعة مشتركة بين الأنأ وبين الأنأ.

وهكذا يمكن القول إن طرح رولز يؤسس ثنائية أنطولوجية، من خلال وضع صانعة للدوافع المختلفة بين العلاقة الشخصية والعلاقة الطبيعية، حيث يقيم الفاصل بين ما هو روحي وما هو مادي، بين ما هو فزيائي وما هو عقلي، وهي ثنائية في اعتقادنا تترجم من جهة القناعات الدينية لروز الشاب، ولكنها تجسد نظرياً استعداداً ما، لإستدماج الفلسفة الكانطية، التي نستشعر صداها رغم عدم حضورها الواضح في هذه المرحلة، إلا أن فلسفة رولز ستستمر دائماً متمفصلة على أساس ثنائي: ظاهري ونوميني، مثالي وغير مثالي²⁸، بل إن خلاصة المشروع العام لرولز كما سنرى لاحقاً، ستحاول فك كل الاصطدامات داخل الجماعة، من خلال استحضار مبدأين أحدهما قطعي يعبر عن مساواة لا مشروطة في الحرية للأنأ النوميني، ومبدأً توزيعي ينظم البعد الظاهري للوجود الإنساني عبر شروط محددة.

إن الإنسان حسب رولز يتميز بالانتماء إلى العالمين معاً: إلى الكون وإلى الجماعة، فبينما يحتكم انتماءه الأول إلى نظام سببي صارم، فهو في المستوى الثاني من الانتماء مطالب بأن يحتكم إلى حسه الأخلاقي من حيث هو شخصية مسؤولة أمام شركائها؛ وبالتالي إن فهم طبيعة الإنسان بشكل كامل تقتضي منا حسب رولز، نظرية كوسمولوجية وأخرى ثيلوجية، فبدون استحضار هذين الشقين سنفتقد أطراف المقارنة، التي على أساسها سنتمكن من عدم الخلط بين الطبيعي - ما هو كائن - وبين الأخلاقي - ما يجب أن يكون -.

لقد كان الهم الرولزي باستمرار هو ضبط الحدود بين المجالات، وبالتالي ضبط الشرعيات الاستدلالية على أساس أن هذه الأخيرة تتحول إلى عامل خلط وتوتر حينما

28. أنظر الفرق بين النظرية المثالية وغير المثالية في ثبوت المصطلحات.

تستعمل في غير موضعها، فالحجة التي تصلح في مستوى من النظر قد لا تجدي نفعا في مستوى آخر، ولعل هذا مرة أخرى يجرنا إلى استحضار الفلسفة الكانطية في تمييزها بين المقولات المناسبة للعالم الظاهراتي وبين القواعد والمبادئ اللائقة بمملكة الحرية، وبالأنا من حيث هو عضو في مملكة الغايات، حيث إن الحتمية السببية التي تبلي بلاء حسنا في تفسير الظواهر الطبيعية، تعجز وتشوش على فهم التجربة الأخلاقية التي تتنافى مع مفهوم الحتمية، نظرا للتعارض القائم بين هذا المفهوم وبين المسؤولية من حيث هي ركيزة ضرورية للقوام الأخلاقي للإنسان.

12. الكوسموس الطبيعي المعمم

يعبر رولز على هذا الخلط من خلال عبارة تحمل نبرة أنطولوجية واضحة «الكوسموس الطبيعي المعمم» The Extended Natural Cosmos، ويقصد بهذه العبارة التي سينتقد من خلالها كل التراث الأخلاقي المسيحي المنطبع بمؤثرات بالتقليد اليوناني، عملية تعميم النموذج الطبيعي لأجل تفسير وتأويل كل العلاقات الكونية، وهذا ما يعبر عنه بالنزعة الطبيعية Naturalisim، التي يلزم ألا نخلطها بعبارة النزعة المادية، فهي أشمل وأوسع من هذه الأخيرة. فعلى سبيل المثال، إن فلسفة مثالية من قبيل الأفلاطونية يمكن أن تحسب على هذا الاتجاه الطبيعي، رغم أنها تؤسس لتصور يختلف تماما عن التصورات المادية، مادام أنها تجعل الأخلاق نوعا من الترويض والتدريب للنزوعات الطبيعية، في سبيل تحصيل وإدراك الواحد الخير، من حيث هو موضوع حقيقي للرغبة الحقيقية؛ فهو بشكل ما موقف لا يفرد للأخلاق مجالها الخاص، وإنما يجعلها تابعة لنوع من التصور الأنطولوجي، القائم على خلاص تصاعدي من المعطى الشخصي الزائف، الذي يعتبر عالم الصيرورة مكانه الخاص، نحو عالم آخر مفارق، تنتفي فيه القسمات الشخصية، وتسود فيه مثل مجردة تكرر العلاقات الطبيعية في صيغة أكثر عمومية وتجردا ومحضًا. بهذا تصبح الأخلاق الطبيعية نسجا على المنوال المعرفي العلمي، الذي يترقى من الحالات الخاصة إلى الحالات العامة، والذي يعتبر أن العلم لا يكون إلا بالكليات، وهذا ما يجعلها أخلاقا - رغم ارتباطها المبدئي بالطبيعة - تتعامل بحس وسواسي واستقذاري للطبيعة، فالسعادة الحقيقية تتعلق بموضوعات متعالية ومفارقة انطولوجيا، لكننا نخضعها لنفس الأنماط العلائقية العامة على المستوى الأنثربولوجي. ويحيلنا رولز في هذا الإطار إلى محاورة المأدبة لأفلاطون، حيث يمكن أن

نرى أن علاقة الحب الحسي والحب المثالي ستظل هي نفسها، في ميلها العشقي، ولكن مع ممارسة نوع من التحويل النظري لطبيعة موضوع هذا العشق ولغاياته.

إن النزعة الطبيعية المعممة تمثل خطرا حقيقيا، يعمل رولز على مواجهته، لأنه يفقد الأخلاق أهم أركانها: الجماعة والشخصية والإله الشخصي، وهو ما يفرغها من المكون الروحاني، الذي يمثل شرطا ضروريا لهذه الأخلاق لدى رولز الشاب. كما أن هذه النزعة ستضع الإنسان في أزمة غير مبررة، من خلال خلق نزوعات صراعية بينه وبين الطبيعة الخارجية من جهة، وطبيعته الداخلية المتمثلة في ميولاته الفطرية من جهة أخرى، وهو ما يتضمن من حيث لا نعلم، مواجهة مع الخالق، وعدم شكر لنعمته: «فهذه الرغبات خيرة - يقول رولز- كما هي خيرة موضوعاتها. إن العالم المخلوق كله خير مادام أنه صنعة الإله»²⁹.

إن الشر من هذا المنطلق لا يوجد في الطبيعة، وإنما في تعميمها وتضخيمها واتخاذها حجابا يفوت علينا الانتباه إلى الخطأ الروحانية التي يمكن أن ترتب علاقاتنا ومبادئنا على أساسها، إنه تجاوز حدود وخلط بين القواعد، ولذلك فإن هذا التصور سيحيل العلاقات الأخلاقية، إلى مضاربات ومزايدات بين الناس في تنافسهم على الخلاص، الذي لا يقتضي في هذه الحالة خلاص الجماعة ككل، وكذلك في أنها محاولة هيمنة وتحكم في الطبيعة وفي الطبيعي Caritas.

إنه محاولة هيمنة على الموضوع الطبيعي، الذي يضم في هذه الحالة كل ما يوجد في الكون، من خلال قاعدة غير تبادلية، على اعتبار أنها توجه الذات الراغبة، ولكنها لا تعني موضوع الرغبة. إن هذه النزعة الأخلاقية تجعلنا نسعى إلى تملك واستحقاق وحياسة الموضوعات، ولكنها لا تتضمن بأي حال إمكانية أن نكون نحن أنفسنا موضوع تملك من طرف الموضوعات الطبيعية، فهي أخلاق ذات بعد واحد، والحال أن الأخلاق إنما هي تبرير وتدبير لعلاقات ذات أبعاد متعددة، تقوم بين أنا وأنت ونحن، في إطار توافقات تعاونية، وليس حسب منطق الاستحواذ والمغالبة، ومن هنا ضرورة استحضار مفهوم الخطيئة والإيمان عوض مفهومي الاستحقاق والكمال، الحاضران بقوة في التوجهات الأخلاقية الطبيعية.

13. مفهوم الخطيئة وعلاقتها بأشكال الرغبات

إن الخطيئة لا تصبح ذات دلالة إلا في تلك الحالة التي نضبط عمقها الوجودي المتمثل في العلاقات الشخصية، وفي تمييز هذه الأخيرة عن العلاقات الطبيعية، فكما أن العدالة لا تصبح ذات معنى إلا حينما تفترض وضعاً خاصاً يمثل ضوابط الشرعية، التي على أساسها يمكن تصور الظلم ومن ثمة نقيضه وضده المتمثل في العدالة، فكذا إن مفهوم الخطيئة يقتضي وضعية وجودية خاصة للكائن البشري، تتجاوز مجرد نزواته الطبيعية، التي تختصرها عبارة الرغبة، على اعتبار أن هذا الميل مستقل تماماً عن المجال الذي تتحدد وتتحقق فيه الخطيئة، والذي هو مجال يتخطى ضرورات النزوات الشهوية، والحاجة والنقص، نحو مستوى آخر يتحدد بمنطق الرفقة والاجتماع والعطاء.

ما يميز الرغبة هو طابعها الاستحواذي الذي يتناقض مع الطابع العلائقي للرابطة الشخصية، إن الرغبة لا تتكاين مع موضوعها، ولا تترك بينها وبينه مسافة فاصلة، إلا في انتظار إلغاء هذه الهوية التي تدعى حاجة ونقصاً، والبلوغ إلى حيازة موضوع الرغبة المعطى بشكل واضح لا خلفية لديه.

ويقسم رولز المنازع الشهوية إلى أربع أقسام تظهر المعنى العام والواسع الذي يضعه لهذه العبارة : أولاً الاشتهاات appetitions الجسمانية، والتي تتضمن كل الرغبات والميولات التي ترتبط بتغير فعلي في وضعنا الجسدي، ولذلك يصف رولز هذه الرغبات بكونها «ملموسة» (الجوع، العطش، الجنس)، ثانياً: الميولات العرفانية العلائقية، التي يقصد فيها ميل الإنسان ورغبته في بلوغ الحقيقة من حيث هي تتويج لانسجام بين الفكر وبين موضوعه، رغم أن مثل هذه الرغبة عرفت انتقادات كثيرة من طرف التقليد الذرائعي الذي يضيف على الفكر طابعاً أداتياً، إلا أن رولز يصر على وجود موضوع متعلق بالفكر بشكل خالص ولذلك «فحينما يبحث الفكر عن موضوعه الخاص، نكون حينئذ إزاء رغبة «عقلانية» rational appetite» خالصة³⁰ - ثالثاً: الإشتهاءات الجمالية، التي تجعل الموضوع من جهة جماله موضوعاً للرغبة، ويمثل الموضوع الفني في هذا الصدد نموذجاً تمثيلاً، من حيث تجسيده لغائية مختلفة عن تلك المرتبطة بالغايات الوظيفية الاستعمالية. ويرى رولز أن وصف جمالية العمل الفني، بكونها «غائية بدون غاية»، تعبر بشكل دقيق على خصوصية هذا الموضوع. وأخيراً هناك الإشتهاء الرابع

الذي يجعل الإله موضوعا له، على أساس أن هذا الأخير يمثل غاية الكمال الوجودي، وهو ما يمكن دعوته بالاشتفاء الديني، الذي يُقدر رولز أنه أبعد أشكال الإدراكية على الموضوع الإلهي، فهو حسب رأيه نوع من الارتكاس الوثني، الذي لا يليق بمن يتوفر على إيمان فعلي، فالعلاقة مع الإله لا تحتاج إلى مبررات تمتح عناصرها من العلاقات الموضوعية، وإنما ينبغي أن تكتفي بالذات الإلهية كسبب كاف لعلاقة الأنا بالإله؛ وبالتالي إن الذات الإلهية غريبة عن مدار الرغبة والاشتفاء، إنها تنتمي إلى مجال مختلف تماما.

إن الميولات الشهوية الطبيعية، تجعل الإنسان يُستغرق في موضوعاتها، ولذلك فهي لا تستدخل الأنا في العلاقة الطبيعية إلا بقدر يسير جدا، يتعلق بفعل الإشباع نفسه، الذي لا يمكن أن يفهم باستقلال عن الموضوع، لهذا السبب فبقدر تركيز رغبتنا على موضوعها، بقدر ما يغيب ضغط الأنا وتضخمه، مما يجعل هذه الرغبة، بمنأى عن الانحرافات الأخلاقية، التي نستعمل بصدها صفة الخطيئة؛ فالعطش أو الجوع الشديدين، لا يحطا من قيمة الشخص كما لا يعليا منها، بل إن الإحساسين يتمركزان على ضرورات الموضوع، بحيث تبدو الأنا في هذه الحالة ثانوية قبالة مبتغاهما الضروري وإلحاحه القوي.

يرسم رولز كيمياء هذه التحولات المتناسبة مع طبيعة الرغبة من خلال صورة ذلك البحار البسيط الذي يتركز كل تفكيره وهو في حالة تعب القصوى، على الإشباع البسيطة، نحو الإحساس بالحرارة، والخلود إلى النوم، إن هذه الوضعية تبدو نموذجا للشهوة الخالصة، المستنفدة بشكل تام في موضوعها، وهنا لا مكان للأنانية، وإنما فقط سطوة الموضوع البسيطة والقوية، لكن ما يكاد يستيقظ هذا الشخص البسيط، وقد أشبع كل رغباته، حتى تفتح أبواب الأنانية وحماستها ومبالغاتها، فيبدو خطاب الرجل مثخنا بعبارات تقريظ الأنا مقرونة بالاستخفاف والانتقاص من إنيات أخرى، وهذا دليل قاطع حسب رولز أن الشهوة الخالصة، لا تتصف بالأخلاقية، إنها مجرد أنانية عملية تتدبر إمكانيات الإشباع الطبيعي لشهوات طبيعية لا يشوبها ما ينتقصها أو يشوهها.

الرغبة الطبيعية لا تستحضر الأنا إلا بشكل يسير، وفي نفس الآن، وذلك بسبب الخاصية الأولى، تتم في غياب هاجس الجماعة ودواعيها، على اعتبار أن هذه الأخيرة شديدة الارتباط بتصور محدد عن الخير والشر، فمثل هذه المعيارية هي ما يمكن أن يربط بين الناس في إطار شبكة جماعية ذات مشترك أخلاقي مرجعي موحد، والحال أن موضوعات الشهوات والرغبات الطبيعية محايدة في ذاتها تجاه هذه المعيارية، إن الشبع في ذاته مثلا، لا يتضمن خيرا ولا شرا، وإنما مجرد كفاءة وظيفية في سد نقائص

وحاجيات محددة، ومن هنا فإن الرغبات في ذاتها توجد خارج المجال الجماعي، حينما ينظر إليها في ذاتها، أما حينما يتم النظر إليها فيما بعد من منظور معياري، فحينها تكون قد توقفت على أن تكون رغبات طبيعية. لذلك يعتبر رولز أن أساس الجماعة لا يوجد في الرغبات الطبيعية اللاشخصية : «إن إرادة بناء الجماعة على أساس ميولات شهوية، هي في المنتهى إرادة المحال»³¹.

إن الأنانية الطبيعية بهذا المعنى محايدة ولا مبالية بالغير الشخصي، ومن ثمة بالجماعة، على اعتبار أن ما يهم في هذه الحالة هو فعالية ومردودية الأفعال دون استحضار جدي للفاعلين، فلا يهمنا من يُشبع رغبتنا، بقدر ما يهمنا تجاوز التوتر الخاص الذي تولده الرغبة في ذاتنا، بغض النظر عن الأداة التي نستعملها في تحقيق ذلك؛ لهذا السبب إن الأناني وهو يتصرف حسب طبيعته قبالة موضوعات تفتقد لأي بعد شخصي، يشعر أن الموضوعات يعوض بعضها بعضا، كما سبقت الإشارة، فقد نستعيز عن قائمة بأخرى باسم نجاعة وفعالية مفترضة في هذا الاستبدال، دون أن يطرح ذلك أي مشكل فعلي، لكن الأمر سيتحول إلى طابع إحراجي، حينما نطبق نفس الحيادية واللامبالاة في علاقتنا بشخص آخر نجعله موضوعا للإشباع، ففي ظاهرة البغاء مثلا أي امرأة يمكنها أن تعوض بأخرى، لكننا في هذه الحالة نستشعر نوعا من الحاجة إلى بعد آخر يتجاوز هذه العلاقة الطبيعية، حيث يضعنا هذا النموذج العلائقي، في وضعية عزلة، وتوحد، ووحشة، تجعلنا نستشعر بأن حياديته الأنانية الطبيعية، تضعنا وجها لوجه أمام نتائج ووضعيات لا إنسانية.

هذه النتائج التي سيصل إليها رولز الشاب، ستدفعه إلى الاشتباه في لا جدوى جميع التصورات التعاقدية، التي تؤسس للمجتمع من خلال افتراضه مجالا يتولد عن تداخل وانسجام بين النزوعات الأنانية، سواء على الشاكلة التي قدمها هوبز أو لوك أو آدم سميث، إن كل المقاربات التعاقدية في هذه اللحظة الفكرية لرولز : «تريد المحال»، إنها تسعى إلى استخلاص الزبدة من الماء، مادام أن الكيان الأخلاقي للجماعة، لا يمكن أن ينجم عن العلاقات الطبيعية الأنانية، ولا يمكن القول أن رولز سيتراجع عن هذا الموقف لاحقا، حينما سيعتبر مشروعه معاودة للتقليد التعاقدي، فكما سنرى لاحقا إن الاحتياطات المتعددة، لما سيدعوه بعمليات التجريد الكبرى لفعل العقد، ستحول هذا

الأخير من علاقة مساومة إلى علاقة اندماج سلسل في كيان سياسي، منطبع بأخلاق التعاون والتكافل.

إن النزوعات الطبيعية لا تتضمن أي عامل تأسيسي للجماعة التي هي بؤرة الأخلاق ومجالها، وبالتالي إن تفسير الخطيئة يحتاج منا التركيز على ما هو أكثر من طبيعي في الإنسان، أي نزواته الجماعية Communal، التي تنتمي إلى الجانب الروحي والإرادي والقصدي لهذا الكائن المرصود إلى الوجود بالمعية على وتيرة خاصة مميزة، ندعوها تمدنا أو أخلاقية أصيلة، ولكن في كل الحالات لا ينبغي بالبت والإطلاق، استنجامها من المكون الطبيعي للإنسان.

14. الخطيئة ومواجهة الحرية

تفسح خصوصية هذا المستوى للكائن البشري مُضاء، يواجه فيها الإنسان حريته ومسؤوليته إزاء نفسه وإزاء الآخرين، ولذلك فإن استلزام افتراض هذا المستوى الوجودي، يحول دون الإنسان والتحلل أو التملص من مسؤوليته الأخلاقية الكاملة على مصير الجماعة الخاصة أو العامة، وهو الأمر الذي احتال له الفلاسفة حسب رولز، بتعاملات مأكرة، تعود جميعها في المنتهى إلى افتراض حتمية متعالية على الإنسان، تجعل وضعيته أقرب ما تكون إلى النتيجة، عوض السبب أو الفاعل الكامل المسؤولية.

إن إلصاق الوجود الإنساني بالمستوى الطبيعي، يتضمن تبرما وكسلا وهروبا من تبعات الحرية. ويختزل رولز مهارب الإنسان الى أربعة: تيار يشيطن الجسد فيجعله أساس الخطيئة، نظرا لإغراق الوجود الإنساني بنزوعات جسمانية فجّة، فتصبح الخطيئة مجرد نتاجها السطحي، ثم تصور ثان يعمم التصور السابق، من خلال تجريم مادة الكون بأكملها، فيصبح مجرد التواجد في هذا العالم، نوعا من السقوط الجبري الذي يجعل كل ما يتقوم بمادة الكون متقوما في نفس الآن ضرورة بطابع الخطيئة، أما الاتجاه الثالث فيركز لا على مادة الكون وإنما على نظامه القدري، والطوالع المتحكمة في مصير الإنسان قبل أن يوجد في شكله الفردي، وهذا ما يعبر عنه العامة بتأثير النجوم في مصائر الإنسان، فتصبح بذلك الخطيئة قدرا مقضيا، وأخيرا المهرب الرابع الذي ساد القول به منذ القرن الثامن عشر. ويكمن في اعتبار الخطيئة نتيجة لمؤسسات فاسدة، حيث لا تبدو سلوكا فرديا، وإنما ظاهرة اجتماعية عامة تتولد على خلل في شكل النظام الذي يعيش داخله الفرد، ولعل روسو هو أحد ممثلي هذا التقليد، من خلال مفهومه

حول التمدن الفاسد، الذي يترجم ضللا جماعيا في تدبير النزوعات الأنانية وأشكالها المنحطة، من خلال مؤسسات سلطوية ذات سطوة على الفرد.

إن تصور الإنسان كرهينة في يد ما يتجاوزه، يعتبر منهجا اعفائيا للشخص، مادام أنه يحاول إلصاق الخطيئة بقوى كونية لا شخصية، وبالتالي ان كل الخدع النظرية السابقة الذكر، تحتوي على نزعة مانوية Manichaeism، تجعل الإنسان مقتسما بين خطاظة إثينية تحيل تداول الخير والشر مسألة صراع يتجاوز أفق القرار الشخصي، بل والإنساني، وفي هذا الإطار يعتبر رولز أن هيغل يمكن ان يدرج أيضا في تقليد من هذا القبيل مادام أنه يجعل «الخطيئة مرحلة ضرورية للتطور المنطقي للروح»³².

15. الخطيئة والطوية المضادة للتمدن

إن الخطيئة شأن داخلي للروح الشخصية، لا يمكن أن يفسر بالعوامل الخارجية مهما كان مشربها، ذلك أن الانكفاء الطوعي على الذات، والانكماش داخل أفقها الضيق، يجعل الأنا بفعل قوته الذاتية، عرضة للوقوع في تجربة الخطيئة، بل حتى أحاسيس القلق والعزلة التي يستشعرها المخطئ، هي في الواقع أعراض لهذه الخطيئة الأصلية، التي تبدو بشكل ما، حاصلة بغير ما سبب واضح، إنها حسب عبارة شكسبير الذي يستشهد به رولز «وحش يتولد عن ذاته»، وعدم قابلية التغيير السببي للخطيئة، التي تنبجس بشكل غامض في الوجود الإنساني، يجعل الشخصية الإنسانية ذاتها، تتشع بنوع من الغرابة الأصلية.

هكذا تصبح الخطيئة اختيارا فاسدا، لغاية لا تنسجم مع الاستعداد الإنساني الأولي، المتمثل في الانخراط الطوعي والإرادي في جماعة محلية، والتي بدورها تتوجه نحو تشكيل جماعة كونية، تستجيب لطبيعة الذات الإلهية، التي حسب رولز هي نفسها تعبر عن توافق داخلي بين أقانيمها الثلاثة. إن طوعية الاجتماع، هي ما يضيفي على التمدن الإنساني طابعا أخلاقيا، ويميزه على التصورات الطبيعية لأصل التمدن، ومن ها هنا إن «الخطيئة هي ما يدمر أساس الاجتماع، انها تغرقنا في هوة العزلة abyss of isolation والافتراق، حيث يتوقف الإنسان على أن يكون كذلك»³³.

32. Ibid., P. 193.

33. Ibid., P. 194.

من الواضح أن هذا التصور الفردوسي للوحدة العضوية بين الأشخاص، وللتوحد الصوفي مع ذات إلهية شاملة وجامعة، ستطبع كل المشروع الرولزي بالأحاسيس التعايشية بل بالنزوعات الغيرية، التي ستجعل الكثير من نقاده يشككون في جدية ليبيراليته، مادامت هذه الأخيرة، تركز بالأساس على مبدأ الافتراق « Separatness » وهو ما يسعى رولز إلى إلغائه - نوزيك كان أحد هؤلاء المنتقدين - لكن سنرى كيف أن رولز سيغير إستراتيجيته الاستدلالية، لكي يصل إلى هذا الالتحام، انطلاقاً من افتراض سيكولوجية فردانية مختلفة تماماً عن ملامح الشخص العقائدي المسيحي، فهو سيغير أدواته لكن مع الحفاظ على نفس غاياته.

هذا التصور سيجعل الإنية أكبر وأوضح مظاهر الخطيئة، سواء كانت افتتانية بالذات الشخصية، او ذات نزوعات استعبادية للآخرين، لأنها تعال عن الجماعة، وفك لوثاق المعية الكونية التي ينبغي أن ينخرط فيها الجميع، ومن هنا فإن الإنية رفض لكل سلطة معيارية، ولما يجب أن يكون، إنها النفي الجذري للأخلاقية، بكل ما تتضمنه هذه الأخيرة من معاني المسؤولية والألفة والمحبة واستحضار الغير في بعده الشخصي.

يقدم رولز في هذا الصدد الرأسمالي كنموذج لهذه الإنية المتعالية، التي تعبر عن حسها الوحيش والمضاد للجماعة، من خلال نظرتها الأدوات للمستخدمين، الذين يظهرون في التصور الرأسمالي كجزء من آلة الإنتاج وليس كأنداد للرأسمالي، إن تحويل العمل إلى جهد مستمر للمراكمة القائمة على الاستغلال، يجعل الثروة بالنسبة لهذا الشخص مملكة عزلة، مادام الرأسمالي يقرأ نواتج العمل، ملامح قوة مضافة إلى شخصه، حيث إن الغنى في إطار هذه العلاقة الاستغلالية هو نجاح لهذا الشخص بالذات وليس للجماعة كلها، ان خطيئة الرأسمالي المركزية التي تفرز جميع الرذائل الأخرى، تعود الى خلطه بين العلاقة مع «الأنت» المستقل وبين العلاقة مع «الشيء»، والتعامل مع ما هو شخصي بمنطق ما هو طبيعي.

ويدفع رولز عن نفسه تهمة التشهير بالروح الرأسمالية لصالح التصور الماركسي، فحسب رأيه، إن روح الخطيئة شائعة في جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية، كل ما في الأمر أنها تبدو بوضوح أكبر في حالة الرأسمالي. هذه الروح الاستحوادية، تجعل الشخص الإني رافضاً لفكرة الاقتسام، لا باسم الحاجة، وإنما بمفعول رغبة في التميز، ولذلك فتتذير موضوعات الملكية، وتركيزها في يد قلة، يعطي للثروة بعداً رمزياً، فهو لا يخدم حاجة ملموسة، وإنما يسجل فقط مسافة فاصلة بين من يملك هذه الثروة وبين

الأغلبية التي لا تملكها، وهذا ما يجعل مثل هذا الشخص يميل إلى خلق الجماعات المغلقة، التي تتحول إلى عامل معيق أمام الانتماء إلى الجماعة الكبرى. إنها وسيلة لترسيخ عزلة الإنسان في إطار صُحبة ضيقة، حيث يكون مهما خلق الفرقة والهوة، وتغذية مشاعر الكبرياء والازدراء للآخرين، ولذلك فإن المثال الأعلى لهذه الجماعات المغلقة ليس هو توسيع شريحة الأعضاء، وإنما اختزالها أكثر فأكثر، فيصبح الطاغية بهذا المعنى، هو خلاصة هذه السيرة الانغلاقية، حيث يبدو هذا الشخص وقد شكل مجالا مغلقا تماما لا يفسح المكان لغيره.

ان هذا المنطق الانغلاقية أصبح قاسما يميز الحضارة الغربية، التي دفعها تراثها الروماني إلى الاندراج في خط خلق جماعات صفوة تضيق باستمرار، وهذا ما يبدو واضحا حسب رولز من خلال، الكنيسة الرومانية التي أقامت هذا الاصطفاء على أساس ديني، وحيث أصبح كل من يخالف عقيدتها هرطيقا وزنديقا لا تليق به إلا المشاعر العدائية، وكذلك عبر الاصطفاء الثقافي كما هو حال الإنسية الإيطالية، التي سعت بأنظمتها التربوية إلى إشاعة فكرة «الخاصة» داخل الجماعة، أو عبر الاصطفاء الاقتصادي، كما هو حال الماركسية التي جعلت الوضعية الطبقيّة دائرة ينغلق فيها الشخص قبالة الطبقات الأخرى، التي يدخل معها في حالة صراع، وأخيرا، وربما هذه هي التنويع الأكثر شراسة - الاصطفاء على أساس بيولوجي عرقي، كما يتمثل ذلك في الثقافة النازية.

16. في نقد خطيئة الكبرياء وبيان أصلها

في كل هذه الحالات تتحول الجماعة إلى وسيلة لتشجيع الميولات الإنسية، على اعتبار أنها تقوم على أساس هويات مجردة، من قبيل «الأنا المطلق، الأنا الخالص، اللأنا، روح العالم»، التي تسمح جميعها بإمكانية تصور جماعة لا تحيل إلى أشخاص، بل إلى عينات تمثيلية، تأخذ قيمتها من المثال الأعلى للجماعة، بحيث يحاول كل فرد اختصار ملامح الجماعة وعظمتها في ذاته المتفاخرة والمتعظمة.

ما سبق يدفع الفرد إلى افتراض تفوقه اللامحدود مقارنة بالآخرين، ومن هنا فإن ذلك يحول بينه وبين الاعتراف بالمسؤولية تجاه الآخرين، ويمنحه شعورا بأن الخطيئة موقوفة على من سواه، وأن كل صعوبة أو خلل في الوجود، إنما تلقى مسؤوليته على الآخر، وهنا منشأ الكبرياء: الخطيئة الأساسية، التي تقتل روح الجماعة المنفتحة بشكل عميق، إن هذا الإحساس البغيض الذي سيحتاط له رولز بكل قوة، يمثل حاضنة كل

الردائل التدميرية داخل الجماعة، بل ان خطورته تزداد صعوبة بقدر ما يخف ويتلطف، ويتلبس صورا أخرى تجعلنا نخلطه بالفضيلة نفسها، فقد يأخذ صورة استحقاق أو شرعية أو قميز، بحيث يجعل كل الدواعي المعقولة تستحضره وتستحسنه، وبذلك يستمر في «تسميم الجماعة إذا لم نطفن لألاعيه الماكرة»³⁴.

إن الإحساس بالتميز المستحق، خصوصا على المستوى الروحي، يعتبر مدخلا حقيقيا للشقوة الأخلاقية، وللمروق من الجماعة نحو عزلة المذنب الذي لم يتبين أنه غارق في الخطيئة، حيث إن الاستقامة الأخلاقية « righteousness » حين تكون مصاحبة، بمشاعر التفوق والنجاة الاستثنائيين، تعتبر في رأي رولز قناعا يخفي خطيئة الاستغناء بالذات والبر بها دون سواها Self-Righteousness، الذي هو في واقع الحال تدمير ذاتي للأنف، وتعطيل للروح عن الانخراط في مسار اندماجاتها الضرورية في الجماعة، لكن لو أن هذا الاعتداء إنما انصب على الجماعة الإنسانية، لعد الأمر مجرد شر ورذيلة اجتماعيين، لكن لأن الجماعة هي عبارة على شبكة علائقية تمتد حلقاتها إلى الإله الخالق، فإن ذلك يجعل كل رذيلة من هذا النوع خطيئة بالمعنى المسيحي، أي أنها إخلال بواجب معين حيال الخالق، وشر بالمعنى الإنسي، أقصد جنوحا عن الجماعة البشرية الفاضلة.

وبهذا المنطق يمكن أن نضفي طابعا من القداسة على الفضائل الاجتماعية، بل يصبح الاعتداء على الحقوق الأساسية للإنسان تطاولا على الإله، من حيث هو علة غائية لكل أشكال الاجتماع البشري، القائم على ضوابط أخلاقية، تتجاوز الميولات الطبيعية التي تخص جماعة الأحياء بشكل أعم. إن حياة الإنسان الفعلية هي أكثر من مجرد انخراط في جماعة الكائنات الطبيعية، وإنما هي التعبير عن النزوع الروحاني من حيث هو تجربة شخصية نحو التوحد العظيم مع الأشخاص الآخرين، ومن ثمة مع الإله، لذلك فالمذنب حين يعزل نفسه عن الجماعة، فهو يموت على المستوى الروحي والشخصي، حتى وإن استمر في الحياة على المستوى الطبيعي، إنه يختنق في أفقه الضيق الخال من أي وشيجة روحية مع الجماعة المنفتحة.

17. في عزلة المذنب وموته الاجتماعي

إن عزلة المذنب في نظر رولز، هي عقاب له على تمرده وتبرمه بالجماعة، وبالتالي هي تدمير للطابع الإلهي المترسخ في الإنسان، والمتمثل في الروح الجماعية.

فهذا الشخص وهو يعُبد ذاته، ويقدم إليها القرابين تلو الأخرى، سينتهي إلى مواجهة ضآلته وصغاره، على اعتبار أن تحلله من شبكة العلاقات الشخصية الكونية، تحرمة من أي عمق وجودي فعلي، إن المتكبر مثلا، يوجد فعلا في سجن العالم، حسب العبارة اليونانية الشهيرة Sumo Suma، ولكن سجن هذه العينة من الناس، يوجد في نزواته النرجسية، في روحه الملتوية في تلافيف ذاتها، حيث تواجه في نهاية المطاف فراغا كئيبا. وتنحطم هذه الروح بفعل رجح صدق الفراغ، كبنيان متهاوي لا يصمد لوزنه الذاتي حين تخذله الأرضية التي يقيم عليها أسسه.

ويقسم رولز العزلة إلى ضربين : أحدهما يأتي نتيجة تعميم العلاقات الطبيعية على العلاقات الشخصية، وهذا ما يمكن دعوته بالعزلة الأنانية، التي تسود العالم الحديث، بفعل التوجهات الأخلاقية التي تمتح نماذجها من النظام الطبيعي، فمثلا إن الأخلاق التطورية التي تعد نموذجا صريحا على هذا الاتجاه، تُشرعن للعلاقات القائمة على الصراع، التي تمنح الحياة فقط لمن يستحقها غلابة، وفي إطار هذه المغالبة يتحول الآخر المنافس لمجرد عائق ينبغي تجاوزه، أو شيء نزيحه من على طريقنا، وليس شخصا يمكن الدخول معه في علاقة أخلاقية مسؤولة. «في عالم كهذا - يقول رولز- يحيا الإنسان تأثها، وحيدا، ضالا، مقصيا، يعيش فاقدًا لمعالم وجهته في خضم الذرات والنزوعات والرغبات، والأهداف اللاشخصية وبين الغرائز التلقائية لهذا الكون، كنبته بدون ماء، تدوي أو تموت، أو تتمرد»³⁵.

أما العزلة الثانية، فهي أشنع وأفظع، لأنها لا تدمر الآخر باعتباره مجرد موضوع طبيعي، بل إنها تدمره في وجوده الشخصي، وذلك باسم تشوه أخلاقي يتم داخل الأخلاق نفسها وباسمها، فالمتطرف الديني، يؤسس لعلاقة روحية تقوم على التدمير الطقوسي، الذي يتغيا تحقيق الخلاص، باسم قسوة واستعلاء مقدسين، إنه يبدو متحدثا متلاشيا لا ينسب لنفسه أي فضل، فكل ما يقوله إنما باسم الإله، لكن تواضعه دون أن يفطن لذلك يتضمن تأليها للذات، وتعال مطلق على جماعة ما يعتقد المروق عن جادة الصواب، إنها العزلة الإنية، التي يعتقد رولز أنها تتم في عالم من الهذيان النرجسي الدموي إن عالم الإني هو عالم الجبرية الروحية المنغلقة، بفعل انحباس ما³⁶. إنه عالم الوحش الروحاني the spiritual beast، حيث ينجس الأنا في متاريس ذاته، بدون

35. Ibid., P. 201

36. Ibid., P. 211

هدف، سوى مسار دائري، يمثل نتشه أحد أقطابه ومنظريه، الذين وصفوا آليات هذه العزلة بشكل دقيق، حيث تتحول كل قوى العالم الى زوبعة عدمية، تفتح الهوة شائهة وسحيقة في وجه البشرية.

انها حالة الخطيئة، التي تجمع الى الانغلاق الوجودي في أشراك الذات الماكرة، موتا اجتماعيا، يحيل الفرد إلى عدو للجماعة، ومن هناك إلى عدو لنفسه. لكن حالة الانهيار الإنساني هاته، تعد في نظر رولز وضعية مَرَضِيَّة تحتاج الى علاج يجعل الفرد يستعيد بعده الشخصي، وقدرته على استدماج الجماعة بكيفية ايجابية. وهذا ما يستدعي القطب المتضاييف مع الخطيئة المتمثل في الإيمان من حيث هو خلاص، وإعادة إحياء للكينونة المنحطمة والمنعزلة للمخطئ. ويدور السؤال في هذه اللحظة حول إمكانية استرجاع الشخص، ومدى نجاعة منهجية الإيمان في ذلك.

18. في الإيمان وتوشيح شبكة العلاقات الإنسانية

الحل الإيمانى يعتبر أن مشكل الفرد المخاصم للجماعة، لا يتعلق بمجرد الجوانب السطحية لحياته، وإنما بأزمة روحية جوانية لا يمكن تجاوزها، والتخلص من آثارها المدمرة، إلا من خلال مسالك تمس أعماقه الوجودية وتحدث فيه تغيرا داخليا عميقا، وهذا ما يجعل الطرح الرولزي يقف موقفا نقديا إزاء كل تنويعات المقاربة الطبيعية، التي تنظر لخلّص الإنسان من زاوية إعادة تربيته وتأهيله على مستوى كفاءاته الطبيعية، أو وضعيته الاقتصادية، بينما لا يمكن انتشال هذا الفرد المعطوب الا بفضل تفاعله بشخص آخر في أفق علاقة روحانية جماعية.

ان التوجهات الطبيعية وهي تربط الخلاص بعملية ترويض الميولات الشهوية للإنسان، سواء من خلال اشباعات كافية، أو عبر تمحيض هذه النزوعات الطبيعية وتمدينها، فانها في الحالتين معا تغفل أن ما تعتقده الشخص الإنسانى ليس سوى بعد سطحي في وجود هذا الكائن العميق، ولذلك فإن التوجهات الطبيعية، وهي تفكر في كفيات خلاص الإنسان، تخطئ تعريف وفهم ماهية من تريد إنقاذه، فهي بذلك تقدم حلا ليس له محل وجودي فعلي، تنقذ الشيء الطبيعى، وتنسى الشخص الإنسانى الذي له حاجيات لا يمكن للطبيعة استيعابها. وهكذا فالحلول الانطولوجية التي قدمها أفلاطون أو أوغسطين أو غيرهما، تغفل إن شئنا البعد الأونتى، Ontique الذي يجعل تجربة الوجود الطبيعى يأخذ منحى مختلفا تماما عن الدلالة العامة لهذا الوجود.

نفس الاختزالية تقع فيها النزوعات الاقتصادية، التي تمتد من جون لوك إلى غاية ماركس، ومرورا بريكارو وماليس وغيرهم، فالاعتقاد بأن عمق الجماعة والفرد الإنساني، متعلق بمسألة تنظيم الملكيات ومردوديتها هو تصور تبسيطي، يعتقد أن المشكل الوجودي للإنسان، مجرد مظهر لاضطراب في العلاقات التبادلية داخل السوق، متناسيا الدوافع والغايات الأخرى التي لا يمكن لمنطق السوق استيعابها، وهي في الغالب ما يشوش على كل القوة التنبؤية للنظريات الاقتصادية، فمعاندة الوجود الإنساني للمقاربة الاقتصادية هو مؤشر على أن الإنسان يتجاوز أن يكون «مخلوقا اقتصاديا بشكل جوهري، لأن البعد غير الاقتصادي حاضر بقوة داخل هذا الكائن»³⁷، وبالتالي إن مشكل الإنسان المخطئ لا يمكن أن يضبط نظريا من خلال تحليل للآليات التنافسية لوجوده الاقتصادي، ولا يمكن أن يحقق خلاصه عبر الدربة التجارية، فالخلاص ليس هو الربح أو المراكمة.

كما أنه ليس هو الانتصار والبقاء بالمعنى البيولوجي، الذي يختصر كل الأطروحات التي تجعل خلاص الإنسان متعلقا مع أحد أشكال تحسين العرق، أو الحماية الصحية، بكل ما يتضمن هذا المطلب من خدمات. إن تصورا كهذا يحول الأنثربولوجيا الفلسفية إلى نوع من الزولوجيا - علم الحيوان - فرهانه يضيف إلى طابع التبسيطية ملمح الخسة. فحسب رولز إن أطروحات مجتمع الاستهلاك، تقوم على وعود بمثل هذا القدر من التفاهة، بحيث تصبح التهمة، وسد الحاجيات، والكماليات، غاية وجودية تمس صميم إنسانية الإنسان. كما يمكن لهذا الطرح البيولوجي أن يكتسي بعضا من العمق الجهنمي حينما يدرج السيرورة الصراعية للحياة البيولوجية في إطار شبكة من المفاهيم الإعلائية، مثل البطولة والقيم الحربية والفدائية، وذلك على غرار ما تذهب إليه المقاربة النازية مثلا، التي يمكن النظر إليها كروحانية دموية مدمرة.

كل هذه التوجهات تقدم وعود خلاص مغلوطة للإنسان. إنها الحلول المشاكل بامتيان، ولذلك فجميع المذاهب الفلسفية التي دافعت على هكذا حلول، لا يصح أن تعتمد كمسارات للخلاص، بل ينبغي بذل الجهد لأجل تفاديها وتخطيها، نحو منطق آخر يمكنه أن يوفر فرص للنجاة، ولعودة الحياة إلى فرد فقد بوصلته الروحية.

في سبيل ذلك يدعونا رولز إلى التخلص من مفهومي يرجحان في الغالب داخل التصورات الطبيعية، أولا الخلط بين الخير وبين موضوعات الرغبة، فإشكالية

الخلاص، لا تتضمن التفكير المباشر في الحاجيات، أو الشهوات، أو الغرائز، أو الميولات، لأن الخير الذي يهمننا في إطار مطلب الخلاص، يتعلق بفكرة الجماعة بدلالاتها الروحية، التي لا يمكن للمعجم الطبيعي استيعابه أو التعبير عنه، أما المفهوم الثاني الذي ينبغي التخلي عنه، رغم ما في ذلك من صعوبة، فهو مفهوم الإرادة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تترجم مقارنة طبيعية لعلاقة الإنسان مع محيطه، إن الإرادة في ارتباطها بموضوعات محددة، إنما هي التعبير عما «تريده الطبيعة الطبيعية من خلالنا»³⁸ و بالتالي فهي تطمس الطابع المعتم وغير الملموس للجانب الروحي في الإنسان، الذي حتى في هوة الخطيئة، ترتسم في وعيه أحاسيس ممانعة، وشعور بعدم وضوح إرادته لما يفعل، فتصور الإرادة كخيوط رابط بين مريد وبين موضوع إرادة، يغفل دقة وتعدد النزوع الإنسانيين.

إن خلاص الإنسان ينبغي أن نبحث عنه في إطار خطاب غير تشيئي، يستعيز عن علاقة الذات بالموضوع، وعن الرغبة بالمرغوب، بعلاقة الشخص بالجماعة، لا من حيث إن أحد أطراف هذه العلاقة يرغب أو يريد الطرف الآخر، وإنما من حيث إن وجود الطرفين متضمن في الآخر بفعل تشابك وجودي عميق بينهما، فعلاقتهم لا تتم في إطار تراجع صراعي بين قوتين، إحداهما تريد اشتغال الأخرى، بل في إطار توحيد وتداخل يتجاوز ثنائية الإرادة أو اللاإرادة، الرغبة أو النفور، و الأسبقية أو الأولوية.

19. في معيقات الإيمان والطريق نحو الخلاص

لكن تخطي وضعية الخطيئة لا يتأتى بشكل سلس وتلقائي، على اعتبار أن هذه الوضعية تحمل مجموعة من الإعاقات التي تحول دون استعادة هذه الذات الضالة والمنعزلة. وأول هذه الإعاقات يكمن في ذلك التوتر العميق في ذاتية المخطئ التي تمرست على وضع مسافة فاصلة بينها وبين الجماعة بفعل إحساس بالتفوق والفرادة، مما يصعب عملية العودة إلى حاضنة الجماعة، حيث تبدو هذه الأخيرة عامل تشويش على فعل المخطئ، لكونه لا يتماهى بشكل مباشر مع منطق هذه الجماعة، ومع عدتها المعيارية، فهي على هذا الأساس لا تلعب دور المرجع التوضيحي للفعل، بقدر ما تعبر على الغريم المخالف الإمكان، وهذا ما يجعل ذاتية المخطئ متورمة داخليا بفعل عدم

رضا على الفعل الجائر، ومهتزة خارجيا بفعل عدم الثقة في الآخر المشتبه وهو ما يجعل حسب رولز «جذر وجود الخطاء ذاته، مضطربا وقلقا»³⁹.

ينضاف إلى هذه القلق تجاه جدوى العودة الى حضن الجماعة، جهل جوهرى قبالة المرمى النهائي للعودة والانتماء، أقصد الإله من حيث هو مصب الجماعة ومنبعها، فمهما فعلنا وبذلنا من جهد، هناك صمت أنطولوجي عميق يقابل هذا الجهد وتلك الأفعال. إن المخطئ لا يمكنه ان «يعرف» قيمة محاولاته إلا من خلال وضعية تواصلية ملموسة، يعبر من خلالها هذا الإله على نفسه بشكل فعلي ومباشر، ومن هنا فإن الحضور الإلهي لا بد أن يتم في صورة انكشاف تواصل، ووحى مباشر وليس وحيا متواترا⁴⁰. ولذلك فإن الثيولوجيا الطبيعية، بكل حججها لا يمكنها أن تعوض هذا الاتصال، إن حججها تظل مجردة لا تأخذ طابع التجربة الشخصية، ولذلك يظل الصمت الإلهي، يمثل صعوبة فعلية أمام جهد العودة والاستعادة لعلاقة الشخص بالجماعة « يظل الإله مجهولا، ولذلك يستمر الإنسان قبالاته في حالة عماء وجهل»⁴¹.

هذا الجهل يفرز إعاقة ثالثة، تتمثل في التصورات المغلوطة حول الإله، إن المذنب لكي يتفادى ثقل الصمت الأنطولوجي، يعتمد الى تأييد الفراغ الذي يواجهه من خلال إسقاطات تخلط كل أوراقه، وتزيده ابتعادا واقصاء، فهو ينظر إلى أن ما يعاينه نتيجة عقاب إلهي للخطيئة، متصورا الإله في حالة غضب وتربص به، ناحتا بذلك صورة غير حقيقية عن الكمال الإلهي، الذي لا يتناسب مع النمطية التبسيطية، التي تجعل الخطيئة فعلا استفزازيا لذات أخرى، عوض أن تنتبه إلى أن ما يبدو عقابا خارجيا وواردا، لا يعدو أن يكون أحد نواتج الخطيئة ذاتها، حيث يمكن تصور العقاب كإحساس بوضعية الخطيئة، وكإفراز ذاتي لهذه الأخيرة. «إن التعرض للغضب الإلهي - يقول رولز- ليس هو الوقوع بين يديه into his hands والتعرض لعقاب موجب منه، بل هو الوقوع من يديه fall out of his hands. بحيث نُترك لعزلة الخطيئة وهي تنتج عذاباتنا»⁴².

39. *Ibid.*, P. 223.

40. من المهم العودة إلى فكرة الوحي لدى لوك، لمعرفة المؤثرات المسيحية العالقة بليبرالية رولز رغم مواردتها وتلويحاتها المختلفة عبر مسار مشروعه الفلسفي.

41. *Ibid.*, P. 224.

42. *Ibid.*, P. 226.

هذا الإسقاط المتوهم لذواتنا على الذات الإلهية، قد يجعلنا نتصور هذه الأخيرة متعالية على أفعالنا، ولا مبالية بسقوطنا، على اعتبار أنها ذات لا تتأمل سوى في كمالاتها المطلق الذي لا تشوبه أي نقيصة، ويمكن أن نستحضر النموذج الأرسطي في هذا المضمار، حيث إنه يقدم تصورا يفرغ العلاقة مع الإله من كل المكونات الجزئية والشخصية، فهو بذلك يقدم الصورة المعكوسة للتوجه السابق، لكنه ينتج بنفس القوة تصورا معيقا أمام عودة المذنب.

ينجم عن التمثل المغلوط للحضور الإلهي، علاقة زائفة وتائهة معه، وعلى الخصوص من خلال إضافتنا عليه صفة الغضب، التي تجعلنا ندخل معه في علاقة مساومة، تتضمن السعي إلى خلق وضعية نأخذ فيها أقصى ما يمكن مقابل أقل ما يمكن أن نعطي، وتُعد في هذه الحالة صورة العقد الاجتماعي كما عرفه توماس هوبس، أحد أشكال هذا المنطق الربحي في العلاقة مع الجماعة، التي تصبح مجرد أداة قائمة على نجاعة الخوف والمساومة باسمه، وهو أيضا ما تجري على منواله الأساليب الطقوسية الإستجدائية، التي تعبر أيضا على فكرة المساومة المقرونة بالخوف، التي تجعل في واقع الحال، الفرد أكثر انكفاء على ذاته، وانشغالا بمصيره الخاص، وهذا ما يعني مزيدا من العزلة والابتعاد، إن ذرات هوبز الاجتماعية، في رأي رولز الشاب، هي «حزمة من الكراهية والغرور»⁴³.

أن نتصور الإله والجماعة كشركاء علاقة مساومة، يجعلنا نختزل الخلاص في فكري الجزاء والاستحقاق، اللتان هما في واقع الحال إعاقتان تحولان دون معرفة جوهر الجماعة والإله معا، فتجعلنا ننزلق أبعد فأبعد، عن طريق العودة إلى انتماءاتنا الروحية، المتعلقة بالشبكة الكونية القائمة بين الأشخاص، التي يمكنها أن تخرج المذنب من وجوده المغلق، وتفتحه على غيرية إنسانية وإلهية حقيقية. إن كل الإعاقات السابقة الذكر، تظهر المذنب ككائن غارق في ذاته، فحتى وهو يسعى إلى وصل علاقة ما مع الغير، سواء الإله أ والجماعة، فإنه لا يستحضر إلا نفسه، والحال ان الخلاص لا يستطيعه الفرد المنقطع إلى نفسه، والمقطوع عن غيره.

إن الدخول في الإيمان من حيث هو تحول Conversion، من حالة سابقة الى حالة جديدة تشبه ولادة ثانية، تعتبر علاجا فعليا لهذا الأنا البغيض الذي يسمم كل محاولات العودة الى الجماعة وإلى الإله عبر مسالك مغلوبة، إن هذه التجربة هي استحضار لجذلية

43. Ibid., P. 227.

الذات الإلهية، في كمالها ورحمتها وعلوها ونزاهتها، مع الذات الإنسانية في نقائصها وانحطاماتها، وانحطاطها، فهذه الصدمة تجعل الأنا يتلاشى ويخرج من انغلاقه المमित، لكي يتحقق له وعي جديد بالعطاء الإلهي، الذي لا يسمح بأي شرعية لفكرة الاستحقاق، مادام كل ما يوجد في الحياة الإنسانية هو عطية إلهية، ونعمة تستوجب الشكر، عوض المساومة والمراوحة. إن الأنا يبدو متفككا وسطحيا Flat أمام الوجود الإلهي، وهذا ما يؤهله للاندماج في جماعة لا يحدوها التنافس والمغالبة والتفاوت، بقدر ما يجمعها الإيمان « ويسرها الشكران والحمد»⁴⁴. rejoicing in thanksgiving.

ولذلك فإن هذه الجماعة لا توفر أي مجال خصب لتنامي الكبرياء، الذي يعد العائق الاجتماعي والثيولوجي الأساسي في عملية الحيلولة دون تشكل هذه الجماعة الروحية، التي يراها رولز عنوانا للخلاص. إن الإيمان بهذا المعنى هو انفتاح وترابط، إنه مشروع عام يهم البشرية جميعا لأجل أن تتخلص من مأساة الوجود المذنب، الذي يفتت الجماعة البشرية، ويغرقها في خضم مواجهات لا ينتصر فيها أي طرف، و في كلمة، إن الإيمان هو بنية وجودية تجعل كل الناس في معية وصحبة Togetherness، تنغيا خلق مجال يترجم قيما أخلاقية، تخلص الانسان من نزوعات الإنية ووحشتها، بل وتوحشها أيضا.

لم نجد بدا من الإنصات مليا لرولز الشاب، من جهة لأن هناك ملامحا أخاذاة في هذا التصور الثيولوجي الغارق في الحاجة إلى الجماعة، بحيث نجده يقرأ التجربة الدينية في وظيفتها الاجتماعية المنفتحة، التي تضيء على المجتمع نوعا من القداسة، وخصوصا حينما نستحضر تعالق هذا الاجتماع القائم على أسس أخلاقية، مع ذات إلهية تتصف بالرحمة والتسامح، ثم من جهة أخرى لأن الملامح المميزة للنظرية السياسية تجد الكثير من أصولها البعيدة في هذه البراءة الثيولوجية لرولز الشاب.

20. الرَّدَّةُ وبواقي الإيمان الرُّولزي

غير أن هذه البراءة سرعان ما ستعرف هزة عميقة، حيث ستنتهي الرحلة الإيمانية لرولز لحظة أزمة ومراجعة شكية إلى التخلي عن الإشراك المباشر للإله في تبرير بناء الجماعة البشرية السوية والمتعايشة، التي ستأخذ صورة مجتمع العدالة، ولكن دون التخلي على فكرة قداسة هذه الجماعة ذاتها، بحيث سيسعى رولز إلى التعبير عنها من خلال معجم علماني، يقدم مبررات جديدة لنفس الخلاصة الاستدلالية تقريبا.

يقدم لنا رولز هذه النقلة بشكل مختصر في وصيته الدينية إن صح أن ندعو تلك الورقات الخاصة التي تم اكتشافها بعد وفاته، حيث يبوح لنا عما تبقى من قناعاته الثيلوجية، وما انهار بفعل صدمات وتحديات الواقع، والاستعمال الحر لملكة النقد، فلنحاول أن نتابعه في هذه الرسالة ذات النبوة الشخصية والحميمة الواضحة، التي تجعلها في بساطتها وشفافيتها، علاقة أخلاقية وشخصية بين مفكر وبين قرائه.

رغم انطلاق رولز من التأكيد على خصوصية القناعات الدينية، خصوصا إذا كانت التجربة الدينية والتربية التي تلقاها لا تخرج عن المعهود والمألوف الذي لا يمثل بسطه والتعريف به أي فائدة تذكر للقارئ، لكن لأن الحياة الروحية لرولز سوف تعرف تحولات مفاجئة، فإنه يبدو في هذه الرسالة كما لو أنه يحاول من خلال عمليات استبطانية، أن يفهم - لذاته قبل كل شيء - تفسير واستيضاح ما اهتز في دواخله، وهو الأمر الذي يعتقد رولز أنه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال استعادة وحكي سردين للوقائع، بيد أنه لا يصح أن نعد ذلك إدراكا وفهما كاملا لما حدث، فلقد ظل رولز يستحضر باستمرار ذلك البعد الغامض للحياة الروحية : « كثيرا ما تساءلت عن سر تحول اعتقاداتي الدينية »⁴⁵. يكتب رولز في خلق الباحث عن الحقيقة، والمفكر الذي يتخذ من حياته الشخصية، مادة للاشتغال النظري.

ويسجل في هذا الصدد ثلاث وقائع يعدها عاملا قويا في حدوث تحوله العقائدي: أول هذه الأحداث، والتي بالمناسبة حدثت جميعها في غمرة السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، حيث شارك رولز متطوعا داخل جيوش الأحلاف، حدث وأن أثارت خطبة ألقاها أحد القساوسة اللوثريين، كنوع من المواساة والدعم الروحيين للجنود والتي أكد لهم من خلالها أن الإله سيحميهم من رصاص العدو، بينما سيوجه نيرانهم إلى نحور الأعداء، وقد مثل ذلك استفزازا استثنائيا لغضب رولز، حيث شعر وهو الجندي المشارك فعليا في مجريات الحرب، أنه من غير اللائق استعمال الدين، بهذا الشكل الرديئ والفج، حتى ولو تعلق الأمر بمواساة المؤمنين. أما الحادث الثاني فيتعلق بموت أحد أصدقائه بكيفية تُظهر اعتباطية الشرط الإنساني، حيث إنهما تطوعا معا، استجابة لطلب قائدهما لأجل تنفيذ مهمتين: إحداهما مصاحبة الكولونيل في دورية استطلاعية، والأخرى تتعلق بالتبرع بالدم لأحد الجرحى، ولأن رولز كان لديه نفس صنف الدم المطلوب، فقد كانت المهمة الثانية من نصيبه، بينما كانت المهمة الأولى

45. Ibid., P. 262.

والتي انتهت بموت المستطلعين معا، من نصيب صديقه. وأخيرا هناك الحدث القاصم في الحياة الروحية لـ رولز، متمثلا في الهلوكوست، الذي تناهى إلى علم المشاركين في المعارك بشكل متأخر وتدرجي، وخصوصا من خلال أفلام تسجيلية كانت تعرض على الجنود، حيث تمت معاينة قمة التوحش والشناعة التي يمكن أن تصل إليها الطبيعة الإنسانية. إن هذه الأحداث جميعها دفعت رولز إلى إعادة التفكير في تجربة الصلاة والدعاء، التي تعد تجربة عميقة، كما سبق الإشارة في عرضنا لمضامين الرسالة حول الخطيئة، وحيث يرتبط الشخص في نوع من الاستحضار الشخصي بالإله، لقد تساءل رولز تحت وقع الصدمة على جدوى وأخلاقية طلب الخير والأمان لأنفسنا ولمن نحب، بينما تُرك ملايين الناس يواجهون مصيرهم دون أي تدخل علوي، وحيث بدا هذا الشر القائم والمؤلم غير مبرر تماما، فلقد كان بإمكان إبراهيم لينكولن أن يجد تبريرا لحرب الانفصال الأمريكية، باعتبارها تكفيرا عن خطيئة الاستعباد التي شارك فيها الجميع، لكن في حالة الحرب العالمية الثانية ومذبحة الهلوكوست لا تسعفنا تبريرات من هذا القبيل، وحينئذ تثار مسألة العدالة الإلهية، حسب رولز بشكل جدي : « إن التعامل مع التاريخ كتجسيد لإرادة الإلهية، يفترض أن هذه الإرادة تنسجم مع ما لدينا من أفكار أساسية حول موضوع العدالة»⁴⁶ فإما أن نتخلى عن فكرة العدالة الأساسية في معناها البين، أو نتجنب اعتبار التاريخ إرادة علوية قصدية، ويبدو أن رولز قد اختار الطرح الثاني.

يتعلق الإشكال الذي عاشه رولز على المستوى الديني بالمضامين الأخلاقية لبعض التصورات الدينية حول الإله، ولكنه لم يطل حسب قوله أبدا البعد الأنطولوجي والوجودي له. إن تصورات من قبيل الخطيئة الأولى، أو التقديرات الإلهية، أو الخلاص القائم على الانتماء إلى فرقة ناجية، وكل هذه الأفكار التي تقاسمها القديس أوغسطين وكالفان ولوثر وغيرهم، تتضمن أنانية لا إنسانية، بحيث تسم بصفة العدالة أحداثا معينة، لمجرد أننا استثنينا منها، فالنجاة بدلالاتها الدينية، التي تعد نعمة تخص صفوة قليلة وتحرم منها غالبية عظيمة، لا تعبر عن إعلاء واحترام للذات الإلهية، بقدر ما تخلق تشويشا أخلاقيا عليها. بل إن تصورات مرتبكة كهذه، تؤكد على أن أغلبية الناس لا يكلفون أنفسهم النظر في ما يعتقدون لكي يخلصوا لما يتضمنه من تناقضات : « إن

46. Ibid., p. 263.

الدين - يكتب رولز - لا يعدو أن يكون بالنسبة إليهم قنوات ومصدرا للمواساة والراحة في الأزمنة الصعبة»⁴⁷.

هذا الإيمان الأعمى، خصوصا حينما يرتبط بديانة خلاص، تريد الهيمنة على روح وجسد أتباعها، مثلما هو حال المسيحية، على خلاف الديانات المدنية التي لم تتجاوز العمل على التأهيل الأخلاقي للمواطن من أجل تسهيل اندماجه في المستوى المدني للجماعة، تاركة له هامشا كبيرا من حرية التفكير في الشؤون الأخرى، سيجعل الديانة المسيحية تسعى الى استعمال أدوات السلطة السياسية لحماية وخلق جماعتها الدينية، وهذا ما ترجمته محاكم التفتيش في قسوتها وبشاعتها التاريخيين، وهي المظهر العدواني الذي لا يتماشى مع ما يعد إحدى ركائز الأخلاقية الحديثة، أقصد حرية الاعتقاد والتفكير، خصوصا بعد أن ترسخت على شاكلة مؤسسات تفصل بين الدين وبين الدولة، وهكذا بدت المسيحية باعتبارها عائقا حضاريا يناقض المظاهر الحداثية للمجتمع المعاصر، كما أن هذا المنطق الكنائسي، سيخلق جماعة غريبة على روح المسيحية ذاتها، حيث إن الوشائج الروحية بين أفرادها، ستتحوّل الى عقالات تربط الناس بعضهم ببعض على نحو إكراهي، مما يجعلها تفتقد إلى الروح الشخصية في وجودها المنفتح على النحو الذي تصوره رولز في الرسالة.

بل إنه سيشجع الروح الفردية الضيقة، بحيث يتحول الخلاص إلى دُربة ومكر شخصيين، يقومان على التصرف لأنفسنا حسب ميزان قوى الجماعة الدينية، وهذا ما سيجعل الدين بأكمله يتحول إلى نظام مرابحة، يسعى كل طرف فيه لكي يجعل نفسه مستفيدا إلى أقصى حد، دون أن يكون عليه بالضرورة الاهتمام بخسارة الآخرين، وذلك على غرار الأنظمة التجارية التي لا يضيرها أن يكون هناك خاسرين إذا كان هناك من رابحين. على خلاف هذه التصورات الإحراجية، التي تربك المتدين فيما هي تسعى الى الدفاع عنه وحمائته، سيعجب رولز كثيرا بطرح بودان⁴⁸، الذي استطاع أن يزاوج بين الحفاظ على دينه الأصلي، وبين القبول بمبدأ التسامح واحترام الديانات الأخرى، فلقد اعتبر أن كل دين إلا ويحمل في طياته عوامل تصالحية وتوافقية مع الذات، ومع باقي

47. Ibid., P. 264.

48. جون بودان (Jean Bodin 1529-1596) الفيلسوف ورجل القانون الفرنسي الشهير، صاحب الكتب الستة للجمهورية Les Six livres de la République.

الجماعات الأخرى، ولذلك فإن جميع الديانات يمكنها أن تتعايش مع بعضها البعض، إذا تخلينا على نظام المقايضة الذي ينتهي إلى تفضيل دين على آخر، وبالتالي إذا امتنعنا عن السماح بقهر أحدهما لصالح الآخر، وركزنا على العناصر الإدماجية العامة داخل كل دين على حدة، وهذا الجانب المعقول في قناعات كل المؤمنين، يمكنه أن يساعدنا على بلوغ عقل عمومي صالح لأن يستعمل في المجال السياسي، دون الوقوع في صراعات تعصبية عمياء، لا يمكنها أن تعبر على حقيقة أي دين.

لكن تصور بودان باعتباره دعوة للتصالح الديني، يبقى مع ذلك غير قادر على استيعاب الطرح الإلحادي، على اعتبار أن هذا الأخير في تقدير بودان حينما ينكر الوجود الإلهي، فهو ينفي في الآن ذاته أساس كل المعايير الأخلاقية، غير أن هذا الاستنتاج في رأي رولز لا يكون ضروريا، إلا حينما نجعل الإله هو أساس هذه المعايير، لكننا إذا ما انطلقنا من أن هذه الأخيرة تجد تصديقها في العقل الإلهي، أو على أساس العقل وحده، فإن الوضع يتغير في هذه الحالة بحيث يجوز في هذه الحالة إنكار الوجود الإلهي، مع الاستمرار في قبول المعايير الأخلاقية "إن ذلك سينتهي إلى نفي العقوبات الإلهية، وليس هذه المعايير الأخلاقية"⁴⁹.

في هذه الحالة يتحول مثار النقاش من مستوى الإرادة إلى مستوى العقل، فلنا أن نتصور العقل الإلهي متفوقا بشكل لا محدود على العقل الإنساني، ولكن هذا لا يمنع أنهما، وعبر مسارات مختلفة، سيؤسسان لنفس الأحكام ولنفس القيم. إن هذا التصور يجعل استحضار الوجود الإلهي، لا يقتضي منا التخلي عن البعد الكوني للعقل نفسه، وإلا سيصبح الإيمان عاملا ينسف أساس معقولية الخطاب، وبالتالي ينقض أساس قيمة الحقيقة. وهكذا فإن العقل العلمي وهو يفكر في معقولية الظواهر الاجتماعية، سوف لن يتخوف من وجود آليات عقلية غريبة أخرى، تجعل مثلا ما يبدو عدالة عند الناس في العقل الأول، ظلما بالنسبة للعقل الثاني، والعكس بالعكس، بل إن أحكام هذا العقل ستصبح مستقرة وثابتة، سواء تمت مقاربتها من منظور عقل الهي - ديني - أو من خلال أدوات عقل إنساني - ذو طابع علماني، فبدون هذا "المضمون الثابت للتفكير" يصبح الفكر لاغيا.

على أساس ما سبق يعتبر رولز إن هناك إمكانية للتسامح مع الإلحاد، دون الوقوع في محذور نقض أسس الأخلاق، فإيمان الشخص أو عدمه لا يطرح مشكلا على

المستوى السياسي، لأنه يمثل طريقة أخرى في تبرير نفس القيم الأخلاقية المعقولة الحاضرة في جميع الديانات، وشكل مختلف من التفكير، ومادامت الديانات تعاقب الأفعال وليس الأحاسيس والأفكار، فينبغي ألا يطرح الإلحاد أي مشكل للديني، لكونهما معا يدافعان على نفس القيم المعقولة.

هكذا تصبح الجماعة التي يراهن عليها رولز بعد هذه الأزمة، ذات طابع سياسي متصل بأخلاقية معقولة، عوض الرهان على قوى متعالية يمكنها أن تمثل رابطا ثلوجيا بين الأشخاص، وبالتالي إن الأساس الذي ينبغي التركيز عليه في خلق مجال سياسي متماسك وحامل للقيم الأخلاقية هو العقل واستعمالاته الشرعية في بناء الاستدلالات والتصورات، التي يمكن أن تحصل على نوع من الإجماع المتنور، الذي يقوم على الاقتناع الواعي للمواطن، وليس على إرادة علوية لا يمكن تبريرها دائما، ولا ضمان الإجماع الكوني حولها. ولأن روح هذا المجتمع المنسجم هي العدالة، فإن هذه الأخيرة ينبغي التعامل معها في تناظر عميق مع مفهوم الحقيقة، باعتبارها ما ينتج بفعل جهد في استعمال العقل بشكل سليم، عوض اعتبارها نعمة تنتج على إرادة تتجاوز حدود العقل الإنساني.

إن المدينة التي ستصبح غاية مشروع رولز النظري منذ الآن، لن تكون مدينة قديسين، فهؤلاء لا حاجة لهم بالعدالة، ولا مدينة استئصاليين، سواء بدوافع دينية أو إلحادية، بل هي بالأحرى مدينة توافقات، تفسح للجميع مكانا يحترم الخصوصية المذهبية والعقائدية، مع شرط واحد يتمثل في القبول بالعقل من حيث هو آلة ربط جماعية، حينما يستعمل بشكل سليم، كحكم ومرجع للفصل في كل ما يعرض داخل هذه الجماعة من مواجهات وتناقضات. إنها مرحلة "نظرية العدالة"، مرحلة مجتمع القواعد لا مجتمع العقائد.

الفصل الثاني نظريةُ العدالة الأورغانون السياسي

1. العدالة كإنصاف بعيدا عن منطق التعاقد ومفهوم التبادلية الضيقة

إن انتقلنا الى مرحلة إصدار كتاب «نظرية في العدالة»، لا يفسر القطيعة التامة مع مرحلة شباب رولز، الذي تقاسمته المؤثرات الثيلوجية ومنهجية الفلسفة التحليلية، سواء من جهة إشكالاته النظرية التي اشتغل عليها، أو معجمه اللغوي الذي متح مفرداته من هذين التيارين المتباعدين منهجا ومضمونا، الأمر الذي جعل كل مقالاته في هذه المرحلة موسومة بروح الأزمة وقلقها، حيث نجده يظهر جهدا حثيثا لأجل إيجاد مخرج للتوتر القائم بين قناعاته الأخلاقية وبين التحديات المنهجية التحليلية، وهي نفسها المهمة التي استمر رولز في تعميقها في مرحلة النضج إبان سبعينيات القرن الماضي، على الأقل على مستوى الإصدارات.

بل يمكن القول إن نفس المشروع النظري لرولز كان يتلبس لحظات تجريبية متعددة، ومن هنا تحولاته السريعة على المستوى الشكلي، فمرة يطالعنا بلغة متدنية حاملة بجماعة كونية كبرى تتشكل بفعل عناية إلهية، وأخرى نجده يحلل المبادئ الاجتماعية بحس فلسفي تجريدي يتجنب بقوة إثارة أي مصطلح حامل لأخلاقية سابقة على أنظمة التوافق، ولكن مع ذلك تظل فكرة العدالة ثابتا نظريا لم يحد عنه رولز، سواء فكر وعبر بلغة السماء الثيلوجية، أو بعبارات وصفية ملتصقة بالمجال الاجتماعي الضيق.

يتبدى هذا التجريب بشكل واضح في مقالة صدرت سنة 1958⁵⁰ «العدالة كإنصاف»، حيث نجده، قد صاغ تقريبا خلاصته الفلسفية حول مبدأي العدالة، لكن على أساس منطق مختلف بشكل يكاد يكون جذريا على مستوى الصورة الاستدلالية

50. J. Rawls, "Justice as Fairness", The Philosophical Review, Vol. 67, No. 2 (Apr., 1958), pp. 164-194

لنفس المبدأين في عمل 1971. فإذا كان رولز السبعينات يقدم نفسه كمفكر داخل تقليد نظريات العقد الاجتماعي، فهو في هذا المقال يعتبر أن مبدأي العدالة ينبغي أن يبرر بعيدا عن فكرة العقد، بحيث يلزم ألا نسعى إلى خلق سلط عليا، أو نظام أعلى للقرار الإداري Higher order administrative decision⁵¹، بل علينا ألا نفترض استدعاء جملة من الكفاءات التداولية الضرورية لإقامة علاقة تعاقدية، بكل ما يتضمن ذلك من افتراض أخلاقية سابقة وضامنة لفعل التوافق نفسه .

عوضا عن ذلك يدافع رولز على نمط أكثر صورية في تبرير مبدأي العدالة، من خلال افتراض أنهما معنيين فقط بمجال الممارسة المحددة بقواعد أو مبادئ المؤسسات الاجتماعية، التي تحول دون اعتبارية الممارسة الاجتماعية، لكن دون افتراض أي أساس أخلاقي بالمعنى التقليدي لمطالب هذه القواعد، وهذا ما يجعل الأشخاص المعنيين بهذه القواعد يقيمون اختياراتهم بحس المربحة، الذي كان يعده رولز فيما مضى، عائقا أمام تشكل الجماعة الإنسانية.

إنه تقليد يمتد إلى اليونان، بحيث يجعلنا نتناول العدالة بمعزل عن أخلاقية المروءة والعطاء والمحبة والغيرة "حيث تدرك العدالة كتوافق بين أنانيين عقلانيين، يتعلق استقراره بميزان قوى وبتشابه في الظروف"⁵². في هذه اللحظة يجد رولز طرحه النظري أقرب ما يكون، من جهة المبدأ العام، إلى ما دافع عليه غلوكون Glaucon في كتاب محاورة أفلاطون، أو تيوسديد Thucydide في كتاب حرب البولوبنير، لكن بشرط عدم افتراض قيام الطرح الرولزي على نظرية عامة حول الدافعية الإنسانية.

يسعى رولز في هذا المقال إلى إفراغ خلفياته النظرية قدر الإمكان من الافتراضات الأخلاقية، وذلك لكي يُجنب نفسه مأخذ المدرسة التحليلية، مما يدفعه في هذه المرحلة إلى اعتبار مبدأي العدالة نوعا من النظام الأعلى للعب، الذي يركز على إمكانية التوافق حول تنظيم ممارسة اجتماعية من خلال قواعد يمكن قبولها من كل الأطراف «يمكن للمرء - يقول رولز- إذا ما أراد، تصور مبدأي العدالة كحل لنظام أعلى للعب highest order game الذي يركز على تكييف الموضوع من خلال سيرورة محددة للتداول»⁵³. يتحول المطلب النظري لرولز في هذه اللحظة، نحو تأصيل عام لكل أنظمة الألعاب أو

51. *Ibid.*, p. 186.

52. *Ibid.*, P. 174.

53. *Ibid.*, P. 176.

الممارسات الجزئية داخل نظام أعم، يكتسب قوته فقط من كفاءته الإجرائية في التنظيم والتحكيم العام، في كل ما تطرحه هذه الممارسات من صعوبات تنظيمية.

لقد حاول رولز في هذه العتبة الفاصلة من مشروعه أن يحض طرحه حول العدالة من كل شائبة معيارية بالمعنى الأخلاقي، إلى حد بدا معه يتجنب بشكل شبه عَصَائي، أي اختلاج عاطفي يختلط بمفهوم «العدالة كإنصاف»؛ فالعدالة بهذا المعنى ينبغي أن تقارب كمجرد نظام محكم من القواعد المؤسسة نظريا انطلاقا من تصور الإنسان أو بالأحرى الشخص، كذات تتميز بالعقلانية والأناية، ولذلك فمعيار هذه القواعد سيظل ذا طابع أفقي، لصيق بمبدأ التبادلية، دون استحضار أي من معاني الفضيلة بدلالاتها الكلاسيكية. ويبدو هذا التطرف التجريدي المسطري، الذي يعاند كل صور الأخلاقية الجوهرية Substantif، بشكل واضح حينما يدعونا رولز إلى وجوب فهم أمر الأخلاق في هذا الإطار حسب نموذج أخلاقيات الالتزام بين الشركات، حيث يقتضي ذلك الخضوع لمقتضيات بنود الالتزام حتى ولو كان الأمر ضد مصلحتنا.

إن ما يبحث عنه رولز بهذه النزعة التجريدية، التي تناقض بشكل كامل تصوراتهِ الشلوجية السابقة إنما هو الاحتراز الكامل للنظرية الأخلاقية من الوقوع في التماهي مع مضامين مجسدة لما هو مقبول أخلاقيا في إطار حساسية محددة مسبقا، لأن ذلك سيعرض مبدأي العدالة إلى الوقوع في هلامية النزعات العاطفية، التي لا تصلح لأن تمثل مرجعية واضحة يحتكم إليها، هكذا نجده مثلا يعتبر أن المطلب الوحيد لتسويغ هذين المبدئين، لا ينبغي أن يتجاوز قابليتهما لنوع من الموافقة التبادلية، وما عدا ذلك من المظاهر الأخلاقية أو المشاعر الفاضلة، فهي لا تتجاوز أن تكون تدابير إضافية وكمالية غير ضرورية، فالإحساس بالوفاء، أو الاعتراف بالجميل، أو الشفقة كلها لواحق لتصور العدالة كإنصاف ولكنها ليست ركائز تأسيسية. ومثل هذا الخلط بين البعد المسطري لتصور العدالة، وبين البطانة الأخلاقية المصاحبة، هو ما وقعت فيه فلسفة هوبس، حينما خلطت بين الأخلاق الطبيعية وقوانين العقل، رغم أن الأولى تقتضي افتراض مضامين سابقة على التوافق، فيما القوانين أو القواعد العقلية تعد آلة صورية لتنظيم هذا التوافق.

وفي نفس الإطار نجد رولز يحتاط لكل مداخل الحسية الأخلاقية، ويحاول أن يؤولها لكي تبدو مبررة على أساس صوري، فالألم مثلا أو افتراض المساعدة المصحوبة بهذا الإحساس، هي مجرد تعبير مسبق على الحاجة للمساعدة، إذا ما وقع الإنسان في نفس الوضع، وبالتالي إن مشاعر المشاركة الوجدانية تبرر على مستوى آخر غير أخلاقي

بالمعنى العاطفي⁵⁴، وهكذا يمكن أن تظهر واجبات أولى تؤسس لفكرة الالتزام دونها الحاجة الى افتراض أخلاقية أولية، هذه الواجبات هي ما سيحدد لدينا ما يدعوه رولز بحس العدالة، الذي يبدو في تقديره كنوع من الكفاءة اللغوية التي تجعلنا نميز الإخلال بالقواعد بشكل شبه حدسي، بفعل الممارسة والتكرار للعب المنصف، إن هذا الحس ليس أفكارا محددة، ولا تعاليم بينة وواضحة، بل إنه الصورة المنطقية للاعتراف بالآخر كشخص، وما يقتضيه ذلك من مطالب.

هذا البعد الصوري للاعتراف بالتبادلية، يجعل طرح العدالة كإنصاف، يتمتع بجدارة تحكيمية في مجال الممارسات التعاونية، كما أنه يستبعد ويلغي من البعد التنافسي الذي لابد وأن يطرح في الممارسات الاجتماعية، إمكانية انفتاحه على جميع الاحتمالات، بما في ذلك المطالب القربانية. فهو على خلاف الطرح النفعي، محصن ضد هذه الاحتمالات اللإنسانية، ولكن دونها الحاجة الى أخلاقية طبيعية لا يمكن تبريرها نظريا، ولا إلى تصورات ما وراثية تظل مجرد قناعات فتوية، إنما يستوجب ذلك فقط إحكام المقتضيات النظرية للإنصاف، التي تتمثل على الخصوص في مطلب التبادلية: العدالة هي تجريب المطلب في الاتجاهين معا. ثم مطلب الافتراق، الذي يفترض أن الوجود الشخصي للفرد لا ينصهر بشكل كامل في كيان أكبر منه، سواء المجتمع بالمعنى السياسي، أو الجماعة بالدلالة الدينية، على العكس من هذا إن النزعة النفعية غير محصنة ضد اختيارات من هذا القبيل، ذلك أن افتراض مبدأ المنفعة كإشباع، ومقاربة هذا الأخير في بعده الحسي المرتبط باللذة والألم، في إطار كمي مرتبط بأغلبية المجتمع فرضيات يمكنها مثلا أن تسمح، على الأقل بالتداول حول علاقة العبودية، وحتى وإن رفضتها، كما هو حال كل النفعيين من حيث هم ورثة للتراث الأنواري، فإن هذه النزعة تفتح مع ذلك بمبدئها الحسي للمنفعة بابا كهذا، يمكن بنوع من الدربة والمكر الاستدلالي أن يؤديا إلى تبرير علاقات شبه استعبادية، وهو ما لا يمكن حصوله في تصور العدالة كإنصاف، ذلك أن الطابع الصوري لمقتضيات الإنصاف، لا يسمح ولو بمجرد طرح الاستعباد للتداول والتفكير.

لقد بدا رولز في مقالة «العدالة كإنصاف» كأنما يسعى إلى أن يجد حلا للفلسفة الأخلاقية، لا أن يجعل هذه الأخيرة تقدم حلا للقضايا الأخلاقية والسياسية للمجتمع، فهو من جهة يبالغ في الاحتياط النظري، لكنه في جانب آخر يقدم تصورا فجأ للمجتمع،

54. يحيل رولز في هذا الصدد إلى مفهوم معيار الألم عند فيتجنشتين الذي يعتبر أن هذا الإحساس هو مسألة تأويلية.

الذي يبدو كمجرد شركات تتنافس بطريقة منصفة، متناسيا أن قضايا العدالة تطرح دائما في سياق ثقافة محددة؛ فتظلم جزء من المجتمع يكون إما باسم معايير ثقافية ذات عمق تاريخي سابق على التوافق ومحدد له، فتبدو العدالة عندئذ كهوية ثقافية تمت خيانتها والاعتداء على مقتضياتها من طرف فئة من المجتمع، أو أن هذا التظلم يأخذ صورة تشكك ومؤاخذه جذرية لهذه الثقافة أو الهوية ذاتها، وهنا تصبح العدالة مراجعة شاملة، ومحاولة تقديم بديل كامل على نموذج أعلن على فشله داخل هذا المجتمع المحدد.

ولذلك فسؤال العدالة حتى وإن اقتضى جهدا نظريا، فانه سؤال ينتمي الى الحياة الواقعية للناس، فهو بذلك متجذر في الطابع الأمبريقي بشكل أصيل، ومن ثمة فالإجابة على مثل هذا السؤال، لابد وأن تستحضر لوازم تدبير المجتمعات الفعلية، بكل ما يتضمن ذلك، من تفكير في المؤسسات الدولية، وفي المهام التوزيعية والتشريعية والدستورية، الى غير ذلك من مقومات المجتمع الملموس، ولذلك فان الصورية المبالغ فيها لأول مقال يتحدث فيه رولز على العدالة كإنصاف، لا تبدو مناسبة لأسئلة مثل هذه المجتمعات.

2. كتاب نظرية العدالة ومواجهة الأزمة الثقافية لليبرالية

من هاهنا إن ما سيحاول أن يقدمه رولز في كتاب نظرية العدالة، هو أكثر من مجرد تمرين نظري، إنه سعي فلسفي لمواجهة أزمة مجتمعية ملحة، تُعرض التراث الثقافي لمجتمع ما لمساءلة نفسه، ولمراجعة أسسه العميقة، إنها أزمة تاريخية تلك التي واجهها رولز هذه المرة.

فإذا كانت الأزمة الثيلوجية، انتهت بعبارة «إن ديني شأن شخص لا يهم سواي»⁵⁵ وبالتالي فهي لا تهم سوى رولز في أفقه الوجودي الخاص، وإذا كانت الأزمة المنهجية التي طرحتها المدرسة التحليلية انتهت ببناء أطروحة صورية، تعدل فكرة القاعدة، وفكرة المعيارية، فتميز في الأولى بين مطالب القاعدة، ومطالب الحالات الخاصة التي تدخل تحت حيز هذه القاعدة، وتراهن بالنسبة للمسألة الثانية، على بناء معيارية صورية يمكنها التحكم في وضعيات الممارسة دون الاعتماد على أخلاقية جوهرية مضامينية، وهنا يبدو رولز غارقا في عملية إيجاد حلول لإشكالات أكاديمية، فالأزمة التاريخية ستستدعي بشكل ملح من جون رولز، أن يظهر مدى قدرة الكفاءة الفلسفية

55. «My Religion is of interest only to me», ibid, p: 261.

للمواطن المفكر أن يوفر للجماعة أدوات نظرية يمكنها أن تخرج الأطراف المتواجهة، سواء على مستوى طبقي متعلق بأشخاص منتمين إلى وضعيات اجتماعية متضادة، أو على المستوى التقاطبي العام الذي يضع الشخص قبالة الدولة، من حيث هي سلطة عليا؛ من حالة المواجهة إلى وضعية التصالح والتوافق، والتعاون المنصف.

ولقد عاش المجتمع الأمريكي من حيث هو حامل واقعي لوعود التراث الليبرالي، أزمة قيم حقيقية بداية من الستينيات، سواء في حالة حرب فيتنام التي طرحت مسألة شرعية السلطة على محك الاختبار، باسم قيم الليبرالية ذاتها، التي تنبني بشكل مطلق على حرية التعبير وحق المقاومة، أو في إشكالية الحقوق المدنية، التي جعلت المجتمع الأمريكي يعيش لحظة عصيبة، في إطار عملية انتزاع ما ترسب داخله من عوائد ثقافية تمييزية لا يمكن تبريرها باسم قيم الحداثة والديمقراطية، ولكن لا يسهل أيضا التخلي عنها من طرف المكونات المحافظة داخل هذا المجتمع، والتي في إشكالية التوفيق بين الحرية وبين المساواة، اللتان تمثلان وريد وشريان قلب ليبرالية المجتمع الأمريكي، بحيث لا يمكن بأي حال التخلي عن الحريات المختلفة، التي حازها هذا المجتمع بأثمنة تاريخية غالية، سواء في مواجهة السلطة الدينية المتمثلة في الكنيسة، أو السلطة الدنيوية التي جسدها الملكيات المطلقة، كما لا يمكن المساس بقيمة المساواة التي تعتبر الملمح التمييزي للمجتمع الحر، بل والأساس الذي انطلقا منه تشكل جميع الشرعيات. إلا أن تطور وتعمد ممارسة الحرية داخل المجتمع الرأسمالي، انتهت إلى وضعية بدت معها كما لو أنها تلغي قيمة المساواة، بحيث انتهى التنافس الحر إلى فوارق طبقية حادة، جعلت مطلب المساواة ومطلب الحرية يدخلان في حالة التنافي.

أصبح إذن، المبتغى العام لمشروع رولز هو مواجهة هذه التحديات، من جهة للحفاظ على قيم تراثية أصبحت مكسبا تاريخيا، يحتاج إلى دعامة تبريرية جديدة، ومن هنا الطابع الإصلاحية لنظرية العدالة، ثم عبر مواجهة تحول شرعية الدولة التدييرية إلى نوع من السلطوية، من خلال الدعم النظري للتمرد المدني، أو على الأقل العمل على التذكير بأن أشكال هذا التمرد هي إحدى مكاسب التراث الليبرالي، ومنع التعامل مع هذا السلوك كتصرف مرفوض مبدئيا وليبراليا. وأخيرا وربما هذه هي المهمة الأساسية لكتاب نظرية العدالة، المصالحة بين الحرية وبين المساواة، من خلال الدفاع على مشروعية تدخل الدولة، في تعديل بعض نتائج الحرية، لكن مع الحفاظ على أولوية

الحريات وتحصينها من كل أشكال المتاجرة السياسية، ومن هنا الطابع الاجتماعي لليبرالية رولز.

لا يمكن بحال أن نزعّم القدرة على متابعة رولز في جميع تفاصيل انجازاته داخل هذا الكتاب، الذي يعتبره رولز نفسه بأنه «كتاب طويل أكثر من اللازم، وذلك ليس في حجمه فقط»⁵⁶، ذلك أن صاحبنا بحسه الديمقراطي العميق، لم يتوقف على تفصيل الاستدلالات وفتحها على آفاق مختلفة، بقدر اختلاف نقاده ومحاوريه، فأصبح الكتاب يخوض فيما لا حد له من الموضوعات، سواء الدستورية، أو الاستملوجية، أو السيكلوجية، أو الأخلاقية أو غيرها من المجالات، ولذلك من الصعب الإدعاء بإمكانية ملزمة هذا الشعث الحجاجي لرولز. وهي في الواقع مهمة قام بها رولز نفسه في كتاب متأخر⁵⁷. لكننا سنتجنب الاعتماد الكامل على هذا العمل، لأنه رغم اختصاره وطابعه الإجمالي، لا يمكن أن يغني عن كتاب «نظرية العدالة» سواء في قوته الاستدلالية، أو حيويته الحجاجية التي عبرت عن المفاهيم المركزية لمشروع رولز في احتكاك مباشر مع السياق المتوتر للثقافة الليبرالية، فبدت على شاكلة حوار نظري أكثر منها خلاصات كما هو حال «إعادة صياغة». بل إن ضعف بعض هذه المفاهيم، هي ما سيسمح لرولز، بالاستمرار في التفكير، من خلال التخلي على بعض الرهانات وإبداع مفاهيم جديدة، ستمهد الطريق لظهور كتاب الليبرالية السياسية، ولذلك نحتاج إلى رولز الفطير والقلق، أكثر من رولز المستقر والبات.

ولهذا السبب سنركز في عرضنا للمفاهيم الأساسية لرولز على كتاب نظرية العدالة، من خلال متابعة التمهيدات المركزية لأطروحاته، دون الانجرار إلى الاستدراكات والتدقيقات التفصيلية، التي لا تناسب طبيعة قصدا من هذا العمل. وإن هذه القراءة الانتقائية يعترف رولز نفسه بمشروعيتها⁵⁸. وبالتالي فهي ليست قراءة اختزالية تبتز رولز، وإنما تركز على الطرح الأولي لصاحب نظرية العدالة، مع غض النظر على الواجهة الحوارية، مما يجعلها محاولة قراءة عمل رولز بنوع من الاكتفاء الذاتي، دون اللجوء إلى مصادر داعمة أو مناقضة له.

56. J. Rawls, theory, op., cit, xviii.

57. J. Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Belknap Press, 2001.

58. Theory, Ibid., p. xviii.

3. بنية كتاب نظرية العدالة: الدائرية المزعومة

إن بنية كتاب نظرية العدالة المنطقية ذات طابع دائري، ليس لأن الاستدلال المنطقي لـ رولز يصادر على المطلوب، وينطلق مما كان ينبغي أن يثبتته أول الأمر، كما ذهب إلى ذلك نقد بول ريكور الشهير، في مقالته حول دائرية نظرية العدالة⁵⁹، حيث يرى أن المنظور الصوري والمسطري لمقاربة رولز للعدالة، يدعي الطابع الدينتولوجي المحايد، بحيث يبدو أنه يعمل على استخلاص مبادئ من سيرورة استدلالية منصفة، ثم بعد ذلك يجري عملية استخلاص لمستتبعاتها العملية، وذلك بمعزل عن أي تصور مسبق للخير، والحال أن نظرية العدالة مخترقة منذ البداية بقناعات أخلاقية يدافع عليها رولز، ويضعها بمنأى عن أي نقد، وهذا ما يجعل نظرية العدالة غائية ودينتولوجية في نفس الوقت، وهذا تناقض في الحدود واضح لا يمكن إنكاره.

إن هذه الدائرية كما سبق وأسلفنا تبدو في بنية الكتاب نفسه، الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يقدم رولز خلاصة عامة على تصور العدالة كإنصاف في فصل أول، ثم يقدم في فصل ثاني مبدأ العدالة وذلك بشكل سابق على آليات تبريرهما، التي لن تطرح إلا في الفصل الثالث، حيث سيقدم قراءته الخاصة لفكرة العقد، وذلك من خلال مفهوم الوضعية البدئية وحجاب الجهل المصاحب لها، وفي هذا القسم ستبدو نظرية العدالة ذات طابع مثالي تؤسس بمعزل عن أي مكون أمبريقي واضح، لكن في القسم الثاني المتعلق بالمؤسسات : سيعمل رولز على تنزيل مقتضيات العدالة كإنصاف داخل سياق فعلي، حيث سيظهر الاحترازمات المؤسسية لتحسين مبدأ المساواة في الحرية (المبدأ الأول)، ثم سينتقل إلى تنزيل وتدبير العمليات التوزيعية العادلة حسب (مبدأ التفاوت) المبدأ الثاني، وأخيرا سيفرد فصلا مستقلا لنظرية الواجب والإلزامات كتعبير على الواجهة التشريعية اللاحقة على الواجهة الدستورية.

و أخيرا سيتحول رولز إلى نظرية الخير « Good » التي ينبغي من منظور المنطق العام للعمل، القائم على مبدأ التوازن الإنعكاسي، أن تكون منسجمة مع تصور العدالة الذي أسس بمعزل عنها أول الأمر، وهو ما سيمنح النظرية استقرارها وتناسبها. وهكذا نجده يفرد فصلا للخيرية goodness من حيث هي عقلانية، وفصلا ثانيا لحس العدالة، الذي يعد جسرا رابطا بين النظرية الأخلاقية (الخير) وبين النظرية السياسية

59. Cf. Collectif (Auteur), François Terré (Préface), Individu et justice sociale autour de John Rawls, Seuil, 1988.

(العدالة)، ولينتهي أخيراً بالدفاع على التماهي بين الواجهتين، وبالتالي على انسجام مبادئ النظرية وغاياتها (Ends)، وذلك من خلال فصل سيظل مع ذلك يطرح مشكلاً حتى لرولز نفسه كما سنرى لاحقاً : أقصد الفصل الأخير : خير العدالة، الذي هو في واقع الحال عدالة الخير، حيث يبدو رولز أنه لم يجد إلا ما أخفاه منذ البداية في تلافيف استدلاله، فنظرية العدالة لم تكن أبداً مستقلة كما يدعي في مقدماته المنهجية.

4. التوازن الانعكاسي Reflective equilibrium للنظرية مخرجٌ ومنجى من الدائرية المنطقية

و من الواضح أن البناء النظري لرولز، لا يمكن إن يأخذ هذه الصورة المتهالكة، فلا يعقل أن ينتهي كل الجهد الاستدلالي لرجل أمضى ما يربو على الخمسين سنة يفكر في ذات الموضوع، أن ينحطم بكل هذه السهولة. إن ما سيبدو ضعفاً في نظرية العدالة هو في الواقع محاولة للمصالحة والموازنة بين القنوات الحسية الأخلاقية، التي يراها رولز مرتكزا ضرورياً لبناء تصور مشترك للعدالة داخل مجتمع معين، وبين البناء النظري. وهذا ما يدعوه بالتوازن الانعكاسي تبعا لتقليد أنجلو سكسوني، يمتد من هزي سيدجويك⁶⁰، الذي سيحافظ رولز على نوع من الاستلهم التلقائي له عبر كل مساره الفلسفي على الرغم من نقده العام لتصوره النفعي. ونهاية بكودمان Goodman، الذي سيظهر في كتابه «الواقعة والخيال والتوقع»⁶¹ أن تبرير قواعد الاستدلال سواء في الاستقراء أو الاستنباط، يتحقق من خلال دفعهما إلى بلوغ توازن انعكاسي بين نتائج الاستدلال العام وبين ما نعهده مقبولا في الحالات الجزئية التي يطبق عليها هذا الاستدلال؛ فعوض أن نجعل المستوى الجزئي ينقض المستوى العام أو العكس، ينبغي أن نعمل على خلق توازن بينهما، بحيث نعدل إحداهما بالآخر إلى غاية بلوغ نتيجة نهائية يبدو فيها الجزئي والعام في حالة توازن.

إن ما يقصده رولز، بمنهجية التوازن الإنعكاسي، إنما هو الانطلاق مما يدعوه بالأحكام المتروية Considered Judgements، من حيث هي معالم مؤقتة تعبر على حدوسنا الأخلاقية غير الملتوية ولا المواردية والتي تمثل : « أكثر الأسس الأخلاقية انسجاماً مع المجتمعات الديمقراطية ».

60. H. Sedgwick, *Methods of Ethics* (7th [Hackett reprint] ed.), Hackett Publishing Co.

61. N. Goodman, *Fact, Fiction, and Forecast*, Cambridge, MA: Harvard UP, 1955. 2nd ed. Indianapolis.

إنها أحكام لا تعبر على مجرد ميل أو اصطفاف فئوي داخل المجتمع، وإنما تعبر على نواتج الممارسة السليمة لحسنا الأخلاقي، حول قضايا العدالة داخل مجتمع وسياق ديمقراطيين. هذه الأحكام تكون أول الأمر في حاجة إلى بناء استدلالي، وهو ما ينبغي على النظرية القيام به، بحيث يتحقق بين المنطلق قبل الاستدلالي واللاحق الاستدلالي توازن وانسجام.

تشبه هذه الأحكام الأخلاقية إلى حد ما شرط العقلانية في عملية وضع الفرضيات داخل النظريات العلمية، إنها تمثل معيارا توجيهيا لاختيار فرضية واستبعاد أخرى، لكنها لا تعفي هذه الفرضية من الاختبار والتحقق، وبالتالي فإن هذا المعيار لا يلزمنا بفرضية واحدة، وإنما يفسح المجال أمام مجموعة من الفرضيات تعتبر ذات أسبقية على فرضيات أخرى تتعارض كليا مع الطابع العقلاني. وهكذا فإن الاختيار ينصب على مجموعة من الفرضيات المتعاندة في إطار محدد من العقلانية، وهو نفسه الحال بالنسبة للأحكام الأخلاقية المتروية، التي لا تشكل قناعة عقائدية بدئية كما قد يتصور البعض، بل تسمح فقط بتحديد مجموعة من التصورات الأخلاقية التي يمكن اختبارها نظريا، واصطفاء أكثرها تناسبا بين لحظة الانطلاق ولحظة الاستنتاج، فمثلا لا يمكن بأي حال أن نختبر تصور الطغيان، كمقترح سياسي أو أخلاقي، قادر على أن يعبر على الطبيعة الديمقراطية للعدالة، إنه فرضية لاغية حتى قبل أي اختبار نظري.

وهكذا فإن التوازن الانعكاسي⁶² لنظرية العدالة لا يعبر على دائرية فاسدة، بقدر ما يترجم دينامية استدلالية، تسمح بإمكانية تعديل القناعات بقوة نتائج النظرية، كما تخضع المقدمات المنهجية لهذه النظرية إلى تحديد أخلاقي مسبق. وقد يبدو هذا التحديد مبطلا لدَعْوَى الموضوعية والعلمية لنظرية العدالة، لكنه لا يمس الطابع الأخلاقي لهذه النظرية، الذي ولا بد أن يطبع عمل رولز ببعض السمات الذاتية، التي لا تصل إلى حد ينفي على نظرية العدالة أي قيمة موضوعية.

يتخلى جون رولز في الواقع، على تحسسه المبالغ فيه من كل المعطيات الذاتية، على المنوال الذي بدا عليه إبان مرحلة الخمسينات، فهو يعتبر أن أي مشروع نظري يتعلق بالمجتمع الإنساني يحتاج إلى معطيات ذاتية، ولذلك فقد أضحى لا يتحرج أيضا من استحضار الطابع الحدسي في بنائه النظري، رغم أنه ينتقد النزعة الحدسية ويظهر فشلها

62. يميز رولز بين التوازن الانعكاسي الواسع wilde والضيق narrow. لكن لا داعي لأن نفصل فيه، على الأقل في هذه اللحظة من البحث.

في بناء نظرية أخلاقية، لكن هذه النزعة لا تمثل عائقاً أمام البناء النظري للأخلاق، إلا حينما تكون تعددية، أي في تلك الحالة التي تعتمد مجموعة كبيرة من المبادئ الحدسية لا رابط بينها. لكنها قد تكون عاملاً مساعداً، يسمح بتقديم منطلق ملموس للنظرية، حينما تأخذ صورة ما يدعوها هار R.M. Hare، بالحدسية الواحدية Monistic Intuitionism، حيث تنتظم هذه الحدود حسب بنية منطقية، تتطلع إما لتأكيد صلاحية مبدأ معين، أو إثبات فعالية منهج ما، وهكذا فإن العناصر الحدسية الحاضرة في فكر رولز، رغم انتقاده لهذه النزعة لا تمثل أيضاً ارتباكاً منهجياً، وإنما استعمالاً محدداً لهذه العناصر، في إطار سعي عام لتحقيق توازن انعكاسي للنظرية ككل.

5. المنعطف الكانطي والقطيعة مع الزهان النفعي

بناء على ما سبق نحتاج ونحن نقرأ في كتاب نظرية العدالة، أن نستحضر هذه الحركة المزدوجة لفكر رولز، بحيث لا نتظر أن نجد فتوحات مضامينية كبرى تقدم لنا طرحاً جديداً، وإنما فقط إعادة تقديم وعرض ما اشتهر من مضامين بشكل استدلاي مختلف «ففي الحقيقة - يقول رولز - يجب علي إنكار أي أصالة في آراء الأطروحات التي سأقدمها فيما سيأتي، فأفكارها الريادية كلاسيكية ومعروفة بشكل جيد».⁶³

ولكن مع ذلك هناك إعلان انتماء جديد وواضح، لا يمكن أن يفوتنا التنويه به، ويتعلق بالفلسفة الكانطية التي أصبحت في هذه المرحلة من حياة رولز تمثل عمقا نظريا مباشرا لفكر رولز، وذلك أولاً من جهة روح نظرية العدالة كإنصاف التي تريد نفسها بنائية دينتولوجية، على الشاكلة الكانطية، وهو ما يعبر عنه رولز بوضوح حين قوله : «إن النظرية التي تنجم عن ذلك أي محاولة تقديم بديل عن النزعة النفعية - هي كانطية في طبيعتها بشكل كبير»⁶⁴. لقد بدا كانط سندا في مهمة رولز الأولى، المتمثلة في تقديم قراءة للتراث الليبرالي، مع الحفاظ على حزمة من القيم الأخلاقية المركزية بالنسبة لكل المجتمعات الحديثة، الأمر الذي لم يستطع التقليد النفعي أن يحققه، بل إنه مثل عاملاً مهيجاً بالمعنى الطبي، لبعض النزوعات التدميرية التي عاشت في مرحلة كمون داخل القراءات الرأسمالية لهذا التراث.

63. Rawls. , *op. cit.*, p. xviii.

64. *Ibid.*

إن النقد العميق الذي وجهه كانط إلى التصورات النفعية في أشكالها الأولى، ومحاولته إنقاذ الأخلاقية من الاشتراطات النسبية، سواء تعلقت بالميلولات السيكلوجية الطبيعية، أو بالحسابات النفعية الاجتماعية، كل ذلك سيجعل رولز يشتغل في خندق واحد مع كانط على الأقل بفعل قانون : عدو عدوي صديقي؛ فكلا الرجلين حاولا أن يحصنا العمق الأخلاقي للإنسان وأن يؤسسا لحقوق إنسانية أساسية، لا تخضع لأي تداول نفعي تحت أي ذريعة خارجية، وهذا ما عبرت عنه الفلسفة الكانطية بمفهوم الاستقلالية، الذي يؤكد على أن كل إنسان من حيث هو ذات أخلاقية تتمتع بدور المشروع القادر على تبرير خضوعه للواجبات الأخلاقية بفعل كفاءته العملية التي تتجلى في إمكان تأطير الإرادة بالعقل، أو في ما يدعوه كانط بالعقل العلمي، وهو تصور قريب بشكل كبير من الكفاءة التداولية للمواطن الرولزي، المتمثلة في قدرته على إعادة بناء التزاماته وواجباته الأخلاقية والسياسية من خلال اختيار مبدأين للعدالة لا يختلفان كثيرا عن الواجبات الأخلاقية التي أسس لها كانط، على الأقل من جهة تركيزهما على الحرية والمساواة، ومحاولة التوفيق بينهما.

لكل ما سبق يعتبر رولز أن مفهوم «الوضعية البدئية» هو تأويل إجرائي لموقف كانط، يحاول أن يخلصه من حمولته الميتافيزيقية، على نفس النحو الذي حاول كانط على منواله أن يؤسس نظريا لبعض مفاهيم روسو : « لقد أراد كانط - يكتب رولز - أن يقدم تأسيسا فلسفيا لفكرة الإرادة العامة لدى روسو، في المقابل تحاول نظرية العدالة أن تقدم تحويلا طبيعيا وإجرائيا لمفهوم مملكة الغايات، وكذلك لمفاهيم الاستقلالية والأمر القطعي»⁶⁵.

إن كانطية رولز إذن، هي نتاج متحول ومعاد تأسيسه للمفاهيم المركزية لكانط، وليست بأي حال مجرد انطباع سلبي بموروث فلسفة يتوجب الحفاظ عليه كما هو، ولذلك فهذا العمق المذهبي المزعوم يطرح الكثير من الصعوبات للقارئ، الذي قد يشعر ببعض التوهان والخلط، حينما يطالعه كتاب نظرية العدالة بمفاهيم تبدو مألوفا لديه. بل إنه استجلب الكثير من النقد بالنسبة لفلسفة رولز نفسها، على اعتبار أنها عمدت إلى محاولة بناء نموذج مرجعي تجتمع لديه المتناقضات الجذرية، فكيف يصح أن نعزل كانط عن عمقه الميتافيزيقي؟ بل كيف يصح ويمكن أن ندمج الشروط الكانطية: من فرضية الاستقلالية، وأسبقية العدل على الخير، وأسبقية الشخص على الغايات،

وغير ذلك من المفاهيم التي تحيل الى معجم الفلسفة النقدية لكانط، وفي نفس الوقت نبطن ذلك بشروط هيومية، من قبيل سياق العدالة الذي يمثل عنصراً أمبريقياً واضحاً من خلال إحالته على مسألة الندرة، والخيرات الأولية، وغيرها من العبارات التي لا تنسجم مع الطابع الصوري لكانط. لقد كانت هذه التوليفات النظرية مجلبة لنقد كل التيارات، سواء تلك التي تعد نفسها امتداداً للكانطية، أو تلك التي تنتمي للتقاليد الإمبريقية، وحسب عبارة جون بيير دوبي duppy⁶⁶ « لقد كان رولز أمبريقياً أكثر من اللازم بالنسبة للكانطية، وصورياً أكثر مما ينبغي بالنسبة للأمبريقين ». أو حسب عبارة مكايل صندل الساخرة « لقد حاول رولز بناء كانطية هيومية ».

كل هذا يظهر بوضوح أن «نظرية العدالة»، كتاب كثير المزالق والأتاويه، إنه محاولة فريدة لإعادة الكلمة إلى الفلسفة الأخلاقية، لكن في مرحلة صعب فيها أن تحافظ هذه الفلسفة على استقلاليتها الكاملة، وعلى قدسيته المحضة والمتعالية على ما يطرحه المجتمع الحديث من إشكالات اقتصادية وسياسية وسيكلوجية، ومن هنا فإن لغة هذا النص هي أخلاط معجمية، تتحدث لغات كثيرة، وتثير قضايا متباينة، لكن عينها تتركز على عمق أخلاقي، كل مظاهر المجتمع معقودة على ثباته وتأسيسه القوي والمتين. فإذا كانت الفلسفة الأخلاقية الكلاسيكية قد زاحمت المؤسسات الدينية، لأجل بناء قول في الأخلاق موازي أو مستقل حتى على هذه المؤسسات الدينية، التي حاولت أن تقف الموضوع الأخلاقي عليها وحدها، فإن فلسفة رولز كانت في الواقع تعاند رجل السياسة، ورجل الاقتصاد، ورجل العلم، كل أولئك الذين اعتقدوا أن السؤال الأخلاقي لاحق وذوقي بالنسبة للشأن العمومي، وهو ما رفضه رولز بشدة، ففي رأيه أن كل خطابات هؤلاء تستعمل من حيث لا تحتسب عبارة أخلاقية غير واضحة دلالية واستدلالية بالنسبة إليهم، تتمثل في كلمة العدالة، التي يحتاج هؤلاء جميعاً، أن يعيدوا فيها التفكير بعمق أكبر، وهو ما لن يتحقق إلا بالعودة إلى الفلسفة، أي بشكل ما بالعودة إلى الرشد.

6. دور العدالة، وظيفتها وطبيعتها

يفتح رولز كتاب النظرية بفصل يحاول أن يحمل فيه الخطوط العريضة لمشروعه العام، بحيث يقدمها على شكل أفكار كبرى، لن تجد تفصيل بنائها الاستدلالي إلا

66. J.p. Pierre Dupuy, Le Sacrifice et l'envie : Le Libéralisme aux prises avec la justice sociale, Calmann-Lévy; Édition, 1996, p. 88.

لاحقا، ولكنه مع ذلك يولي أهمية كبرى لعملية إجماله لمفاهيمه المركزية، لعلمه المسبق بأن مسلكيته البنائية في التأليف، والقائمة على الحوار الافتراضي، سواء من خلال المسلك الدفاعي الذي يمارسه ضد اعتراضات مفترضة، أو المسلك النقدي الذي يظهر من خلاله عدم كفاية النظريات الغريبة لتقديم مرجع شامل وثابت لأسئلة الاجتماع والتعاون، كل ذلك سيحدد انتظام الكتاب وترتيبه، و لذلك فهو يحتاط لهذا التعقد من خلال هذه المقدمة.

وأول ما يركز عليه رولز في هذا الصدد، هو الدور المنوط بالعدالة رأسا، حيث يبدو أن لهذه الأخيرة دورا حائيا يجعلها تصرفا وسيرورة مؤسسية، غايتها المركزية هي صون الحرمة العميقة للشخص، ضد أي شطط أو غلبة اعتبارية، وبالتالي لا ينبغي أن نبحت عن نجاعة العدالة في إطار مضامين محددة، لأن ما هو عدل لا يمكن أن يحدد بكيفية نهائية، فقائمة الوضعيات التي يمكن أن توصف بالعدالة، متعددة ومتنوعة ومتباينة، من حيث الطبيعة ومن حيث الكيفية، وهذا ما يؤكد عليه رولز حينما يماهي بين العدالة و بين الحقيقة، بحيث تمثل الأولى فضيلة المؤسسات، بينما تمثل الثانية فضيلة الأنساق الفكرية.

فكما أن سؤال الحقيقة يطرح عادة باستقلال عن الحقائق، مادامت هذه الأخيرة لا يمكنها أن تحمل هذه الصفة إلا على أساس معيار نظري عام، يحدد فكرة الحقيقة عامة، بحيث تعتبر الوقائع والقضايا الإخبارية الحاملة لصفة الحقيقة مجرد وسائل لاختبار مدى تناسب الفكرة العامة مع الحقيقة، في ضبط الملامح الفارقة بين ما هو حقيقي وما هو غير ذلك، فإن العدالة بدورها حينما تتحول إلى صورة نظرية، تصبح مختلفة عن صفة العدالة المرسلّة، التي تأخذ طابع قناعات حدسية، تجعلنا ننطلق منذ البداية من معرفة بما هو عدل : « إن المساواة في الحقوق المدنية والحريات للجميع تعتبر مسألة مبتوت في أمرها - يؤكد رولز - ، حيث إن ضمان الحقوق على أساس العدالة ليست موضوعا للمتاجرة السياسية أو لحسابات المصالح الاجتماعية»⁶⁷ وبالتالي إن دور نظرية العدالة ليس بالضبط هو تحديد هذه القناعات، وإنما توفير مرجع يسمح بتقييمها، وبإخراجها من طابعها الحدسي، وبالتالي إن السؤال الذي يطرحه رولز ليس هو : هل للعدالة أولوية مطلقة؟ فهذا أمر نملك جميعا إجابة تلقائية عليه، حتى ولو اخترنا بفعل ضعف أخلاقي ما، سلوكا أو مؤسسة تناقضه، بل إن السؤال الأعمق، هو كيف يمكن

67. Op.cit, Theory, p. 8.

تبرير هذه القناعة؟ وعلى أي شاكلة ينبغي ترتيب هذه القناعات وتنظيمها لكي تبدو مقنعة استدلاليا للجميع، حتى وإن كانت منذ البداية قناعة مشتركة لديهم؟

إن الذي يجعل مفهوم العدالة لا يصح أن يكتفي بأن يكون قناعة شخصية، هو كونها في نهاية المطاف، - أي بعد أن نتجاوز بعدها الكمالي، الذي يجعلها تتحول الى صفة وصورة فاضلة للرجل العادل⁶⁸ - فضيلة بينية ومعنية ضرورة بالعلاقات المحددة بقواعد وقوانين عامة ومسبقة، على خلاف العلاقات الحميمة والودية، التي لا تحتاج الى قوانين بهذه الصورة، ومن هنا فإنها فضيلة اجتماعية، مما يعني أن دورها يكمن في تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وليس فقط داخل الوجدان الفردي.

ولأن المجتمع الذي يقوم على تعاون مشترك بين الناس، لا بد وأن يطرح إشكالية التنافس والتوزيع، مادامت أطراف هذا التعاون غير محايدة تجاه ثمار هذا التعاون، فإن مبادئ العدالة ستأخذ صورة عدالة اجتماعية، أي أنها ستلعب دور وسيلة « لتحديد الحقوق والواجبات داخل المؤسسات الأساسية للمجتمع، كما التوزيع المناسب لمكاسب وتكاليف التعاون الاجتماعي»⁶⁹.

إن تصور العدالة بشكل ما، هو الثقل الذي نحتاجه لخلق التوازن مع القوى الطاردة للنزوعات التنافسية، حيث إن هذه الأخيرة يمكنها أن تمثل عائقا أمام قابلية الاجتماع والتعاون، لكن التوافق على مؤسسات محكومة بمبادئ مشتركة للعدالة، يقبل كل أطراف التعاون الاجتماعي الاحتكام إليها، يثبت داخل هذه الجماعة روح وفاق مدني، يوازن بين الحذر المتبادل وبين الحس التعاوني، وهو ما يجعل هذا التصور العمومي، بمثابة ميثاق أساسي لما يدعوه رولز بالمجتمع المحكم التنظيم well ordered society، أي المجتمع الذي يتوفر على تصور للعدالة من هذا القبيل.

لكن هذا المجتمع المحكم التنظيم، هو مجرد فرضية نظرية، لأن المجتمعات الإنسانية الفعلية تتحكم فيها دائما تصورات مختلفة للعدالة، تختلف باختلاف وجهات النظر والمواقع الاجتماعية، غير أن ذلك لا يمنع حاجة مثل هذه التصورات إلى تصور مرجعي عام، يسمح بإعطاء تبرير عمومي يتجاوز مجرد وجهات النظر الجزائية، وبالتالي فإن مطلب وجود مبادئ للعدالة يكمن دورها في التوفيق والتحكيم بين التصورات المختلفة، لا يعتبر مناقضا لتعددية هذه التصورات.

68. الطرح السقراطي مثلا يثير مثل هذه المفارقات لفكرة العدالة.

69. Ibid., p. 31.

بالإضافة إلى هذا الدور التحكيمي، فإن تصور العدالة العمومي، يلعب وظائف أخرى، من قبل التنسيق بين المشاريع الفردية، حتى لا تدخل في حالة التنافي والاصطدام داخل المجال التعاوني العام، فتعديل المشاريع الفردية، باعتماد هذا التصور هو احتياط ضروري لها، حتى لا تحرم من قوة الدعم الجماعية، ومن ثمة فإن هذا التنسيق يسمح بتحقيق فعالية أكبر وأعدل، فتحديد هذه الأخيرة هو أيضا إحدى وظائف تصور العدالة، وأخيرا وكنتيجة للوظيفتين السابقتين، إن الانسجام الذي يتحقق بفعل هذه المرجعية المشتركة يعطي لهذا التعاون طابع الاستقرار Stability.

بناء على ما سبق فإن وظيفة التحكيم والتنسيق والفعالية العادلة والاستقرار، تجعل تصور العدالة يحمي الروابط الاجتماعية من التآكل والانفراط، فهو قوة داعمة للاجتماع الحضاري، مادام أن هذا التصور يعمل على تدبير الاصطدامات والمواجهات، من خلال مبادئ للعدالة يكون لكل الأطراف دور في تقريرها وتبريرها وتنزيلها، فهو اجتماع منظم بفعل مؤسسات، لكن روح هذه الأخيرة وشرعيتها توجد في المكونات الفردية للجماعة، ومن هنا فاستقرار هذه الجماعة لا يتناقض مع استقلالية أفرادها.

7. البنية الأساسية للمجتمع من حيث هي الموضوع المركزي للعدالة وعلاقتها بمبادئ العدالة

إن هذا البعد العلائقي والاجتماعي للعدالة الذي يعنى به رولز، سيجعل الموضوع الذي تتوجه نحوه تنظيما وتأطيرا، هو تلك المؤسسات التي يكمن دورها في توزيع الحقوق والواجبات، من حيث هي وسيلة لتدبير نتائج التعاون الاجتماعي. فالحق والواجب بهذا المعنى، يملك امتدادا أميريقيا واجتماعيا أوليا. يدعو رولز هذا المؤسسات بالبنية الأساسية للمجتمع basic structure of society، والتي هي كما سبقت الإشارة مفهوم نحتته صاحب نظرية العدالة في مرحلة الخمسينيات، لولا أنه يركز في هذه المرحلة على طابعه الاجتماعي والسياسي، أكثر من تركيزه على بعده التجريدي الذي يجعله مجرد خلفية تنظيمية للممارسة. إن الأمر في هذه اللحظة أكثر وضوحا، فما يعنيه رولز هو مؤسسات محددة ترتبط بالبنية السوسيو - اقتصادية للمجتمع، والدستور السياسي، وبما هي أدوات لحماية وتحصين وتطعيم المجتمع، ضد المخاطر المحدقة بالحريات وبالمساواة.

وبتركيز رولز على «البنية» السياسية والاقتصادية، فإنه يقصد أن موضوع العدالة غير معني بشكل مباشر بتدبير الحالات الخاصة للتظلمات، بل ينبغي التركيز على ما

هو أعمق داخل أسس المجتمع، أي على القواعد والمبادئ التي تسم وتحسم حياة الأفراد والجماعات بشكل مصيري، منذ وضعيات الإنطلاق الأولى، وهذا يعني من ضمن أشياء كثيرة أخرى، أن التفكير الفلسفي في العدالة مطالب بأن يطال العرق العميق للنظم الاجتماعية، إذا ما أراد فعلا أن يقدم تصورا نظريا فعليا لهذا المجتمع. أما الانشغال بآثار الظلم والاعتقاد بأن ذلك تفكير في العدالة، فهو تفكير خارج موضوع نظرية العدالة، إذ من الواضح أن تظلماتنا لا يمكن أن تكون مشروعة وواضحة إلا حينما تنطلق من تصور دقيق عن العدالة، وعندما تعالج وتفكر في السبب البنيوي للإخلال بها، الذي يصح حينئذ فقط، وبعد إتمام هذه المهمة، أن ندعوه ظلما.

ولذلك فنقاش موضوع العدالة، هو تفكير في المفاهيم المرجعية العميقة المحددة لكل الخطابات السياسية والاجتماعية، وذلك من قبيل مفاهيم القيمة والاستحقاق وغيرهما من المفاهيم الأساسية. إن مطلب العمق هذا، سيجعل نظرية العدالة معنية قبل كل شيء «بمبادئ العدالة»، التي تصبح مرتكزا لتحديد المؤسسات المخولة بتنزيل مقررات تلك المبادئ، على المستوى السياسي والاجتماعي؛ وبالتالي إن التفكير في التظلمات الخاصة، يقتضي استحضار المؤسسات المتسببة في دواعي هذه التظلمات، لكن الضبط النظري لتمثل هذه المؤسسات سواء في صورتها الأمبريقية أو المثالية، يقتضي تأملا وتفكيراً في المبادئ التي انبنت عليها ولأجلها، وحينما نتحكم نظريا في عدالة هذه المبادئ، نكون بذلك قد بلغنا شأوا من الوضوح النظري، يسمح لنا بالتحكم أو على الأقل استباق كل الإمكانيات التنظيمية للمجتمع، ومن ثمة التأكد من عدالتها أو ظلمها.

8. مثالية فرضية المجتمع المحكم التنظيم

غير أن هذه الشفافية النظرية لا يمكنها أن تتحقق بشكل تام، إلا من خلال تحيز الموضوع النظري للعدالة، داخل مجال ضيق وافترضي في لحظة أولى، ثم الانتقال فيما بعد إلى تطبيقاته المباشرة، ويتم ذلك بعدم الانشغال في إطار نظرية العدالة، بمفهوم الصواب عموما Rightness، والاكتفاء بالتركيز على عدالة محلية لمجتمع محدد، ومن هنا استبعاد الانشغال بالنظرية الدولية للعدالة، فما يصح داخل مجتمع محدد قد لا يصح

بالنسبة للمشاهد الدولي العام، كما قد لا ينسجم مع الجماعات الخاصة، فالعدالة داخل أسرة مثلا لا تتحقق على نفس صورة عدالة المجال العمومي.⁷⁰

لذلك يدعونا رولز ألا نختبر الطابع المنصف للعدالة، إلا في إطار إجرائي منظم للتعاون داخل مجتمع نفترضه في هذه اللحظة، منفصلا ومعزولا عن باقي المجتمعات الأخرى، وللمزيد من صورنة هذا التصور النظري للعدالة، يلزم افتراض الوضعيات التي يختبر في إطارها هذا التصور، بأنها وضعيات خضوع كامل strict compliance، ولذلك فالمجتمع في هذا اللحظة ينبغي أن يفترض مجتمعا محكم التنظيم Well-ordered society، تنطبع كل واجهاته بطائفة تصور العدالة، وبعد أن نستبين هذا الموضوع النظري بشكل كامل، يصبح بإمكاننا إكمال هذا التصور في سياق ما يدعوه رولز بالطاعة الجزئية Partial Compliance، حيث تطرح قضايا التظلمات والاعتراضات، التي من الطبيعي أن يعرفها أي مجتمع تنافسي.

يمكن القول إن جون رولز يركز في بادئ الأمر على العدالة البسيطة أو البريئة، إذا ما استحضرننا عبارة هيوم الشهيرة حول العدالة كفضيلة ماكرة، لكي يسمح للمبادئ أن تظهر في صورة دقيقة، وذلك على نفس النحو الذي تشتغل به النظرية العلمية، التي تقارب القضايا الصريحة، وتقدم النموذج الكامل لموضوع المقاربة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى القضايا المختلطة أو الاستثنائية، ومن هنا فمثالية فرضية المجتمع المحكم التنظيم، ومفهوم الخضوع الكامل، لا يفيد أن رولز يقدم نظرية طوباوية، بل إنه بهذه الفرضية يمارس فقط نوعا من التدقيق المنهجي حول موضوع العدالة.

يؤدي هذا التقسيم الثنائي لمقاربة البنية الأساسية للمجتمع، إلى خصوصية مهمة في الطرح الرولزي، حيث إن النظرية العامة في بعدها المثالي تقدم معيارا عاما لتقييم عدالة البنية الأساسية للمجتمع، لكن هذه الأخيرة يمكنها أن تكون نتيجة لمبادئ مختلفة للعدالة، إذ يجوز أن يخضع المجتمع لمبادئ اشتراكية أو ليبرالية، بيد أن ذلك ينبغي أن يتم في مرحلة ثانية، تأتي بعد استخلاص معيار قادر على التمييز بين عدالة وظلم نتائج هذه المبادئ على مستوى البنية الأساسية. يمكن القول إذن بوجود التمييز بين العمليات التوزيعية التي تتكفل بها مبادئ عدالة محددة، وبين المعيار العام الذي ينبغي أن يُقَوِّمَ به هذا التوزيع.

70. هذا مأخذ سيستعمله ساندل M. Sandel في نقد رولز، دون استحضار هذا التحفظ الذي عبر عليه صاحب نظرية العدالة.

ولذلك فمن المهم استحضار هذا الفارق، لأن رولز يتحدث أحيانا على مبادئ العدالة عموما، لكنه في حالات أخرى، يركز على مبادئ العدالة كإنصاف، وهما ما يمثل تصورا من ضمن تصورات أخرى ممكنة، فهو في الحالة الأولى يركز على موضوعات ذات طبيعة ابستمولوجية تتعلق بآليات منهجية محددة، وكذلك بموضوعات معيارية عامة، بينما في الحالة الثانية يثير نقاشا متعلقا بمضامين سياسية وأخلاقية معاندة لتصورات أخرى، وهذا ما يجعله في المستوى الأول محايدا اديلوغيا، لكنه في الحالة الثانية يمثل حساسية خاصة ومحددة. وكثيرا ما يسقطنا عدم التمييز بين هذين المستويين، في صعوبة فهم وتحديد الطينة الايدولوجية لرولز، الذي يبدو ليساريين بأنه يدافع على بنية أساسية مرهونة بنظام السوق، ويبدو للمحافظين مدافعا على الدولة التدخلية والعدالة التوزيعية، والحال أن ما يريده رولز هو بالضبط الخروج من هذه الثنائية، من خلال الحفاظ على حيادية ابستمولوجية في المستوى المثالي الأول، والانخراط في الدفاع العادل على قناعات أخلاقية محددة في المرحلة الثانية.

ولذلك يدعونا رولز إلى عدم خلط تصور العدالة من حيث هو مبادئ عامة، وبين المثل الاجتماعية التي يتجاوز مجالها مبادئ العدالة، فإذا كانت الأولى تتوفر على تصور خاص مرغوب فيه لكيفية التوازن الاجتماعي العام، بين المطالب المختلفة والمتنافسة، فإن مبادئ العدالة يسعى فقط إلى إيجاد معيار يساعد في ضبط العناصر التي ينبغي اعتمادها لوصف هذا التوازن بالعدالة على المستوى الاجتماعي، فيما يمكن أن تتضمن المثل الاجتماعية، أكثر من هذا المستوى (البعد التاريخي / الجمالي / الروحي...)، وهذا ما يعبر عنه رولز بتدقيق آخر يميز فيه بين مفهوم العدالة وبين تصور العدالة، « يتحدد مفهوم العدالة، بالوظيفة التي تلعبها المبادئ التكوينية في توزيع الحقوق والواجبات، وفي توزيع الاعتبارات الاجتماعية المناسبة لهذه المبادئ، بينما تصور العدالة Conception، هي تأويل لهذا الدور⁷¹. وهذا بيان التمييز بين عدالة المؤسسات الخاضعة لمقاربة إجرائية مجردة وعامة، وبين عدالة الأشخاص والسلوكات التي هي في واقع الحال مجرد تأويل وتجسيد للعدالة بمعناها الأول.

9. أهمية مفهوم العقد الاجتماعي وتناسبه مع وظائف مبادئ العدالة، وطبيعة المواطن العقلانية

إن تحديد موضوع العدالة في هذا الجانب العام، هو ما سيجعل رولز يعيد التفكير في علاقته مع مفهوم العقد الاجتماعي، حيث إن هذا الأخير هو الأنسب للتعبير والتأسيس للطابع العام للعدالة، على اعتبار أن فعل التعاقد، هو بطبيعته سعي إلى تحصيل موافقة وتوافق عام، وليس فقط عملية تأويل خاص لتصورات العدالة، إن العقد نمط حوارى للتفكير والتبرير، وبالتالي إنه وسيلة فعالة لدفع الذات إلى التخرج مع جوانبتها الضيقة، والانخراط في تقييم الحجج والأطروحات، من وجهة نظر الآخرين باعتبارهم شركاء في عملية التأسيس لمبادئ العدالة، التي يفترض فيها أن تكون ملزمة للجميع.

إن مفهوم العقد إذن يستحضر جميع الموصفات التي يفترضها رولز في المواطن المثالي والتمثيلي، وذلك من قبيل طابع العقلانية؛ حيث إن الفكر التعاقدى فرصة لبناء المطالب على أسس عقلانية تستجلب اقتناع الآخرين، أو الحرية، باعتبار أن التعاقد لا يتم إلا بين أطراف تتمتع بهذه الصفة التي تمنحهم أهلية الإرادة والاختيار، وأخيرا إن العقد هو بالضرورة تداول حول مصالح عقلانية، مما يعني أنه ليس إذعانا قربانيا، ولا تسليما للآخر بمنطق التضحية، بل انه يقتضي اهتماما فعليا من طرف المتعاقدين بمصالحهم، في إطار تسويغ عام لها، ينطلق من المساواة بين أعضاء العقد، وعدم أفضلية مصلحة أي طرف على الآخر.

10. الوضعية البدئية من حيث هي التأويل الرولزي لمفهوم العقد الاجتماعي

إن العقلانية والحرية والمساواة، التي تشكل مقومات الأنانية العقلانية للمواطن، تقتضي وجود وضعية تعاقدية سليمة تحترم كل هذه الصفات، بحيث تكون وضعية منصفة fair ومنتظمة منذ البداية على شاكلة تسمح بعدالة الاختيارات الناتجة عنها، على اعتبار أن كل ما ينتج عن إجراءات عادلة لا بد وأن يكون هو أيضا عادلا. يدعو رولز وضعية الاختيار هذه بالوضعية البدئية "Original position"⁷² والتي هي المقابل

72. لقد اخترنا تأدية هذا المصطلح بعبارة بدئية لأن رولز على خلاف نظريات حالة الطبيعة، لا يتحدث عن الأصل بالمعنى الجنيولوجي للكلمة، بقدر ما يبحث عت آلية تسمح في كل مرة يصل فيها المجتمع إلى أزمة، بإعادة البداية التعاقدية على المستوى النظري. كما أن كلمة الأصل مفعمة بزخم هائل من الدلالات لا ينسجم مع سعي رولز إلى استعمال معجم محايد على المستوى الأخلاقي.

النظري لحالة الطبيعية، فهي وضعية مساواة ومواجهة لحالة توتر وضغط وفوضوية، تقتضي اللجوء إلى اختيار جماعي لمبادئ تسمح بالتغلب على الطابع غير المستقر لحالة مساواة غير خاضعة لمبادئ.

وهكذا يمكن القول إن الوضعية البدئية هي لحظة مزدوجة: فمن جهة هي مشكل عميق، يتضمن تناقضا بين الحرية وما بين المساواة، الذي ينتهي الى مواجهات تأتية بين أطراف العقد، لكنه من جهة أخرى هو بداية الحل على اعتبار أن هذه الوضعية توفر مجالا يسمح باختيار عادل لمبادئ تكمن مهمتها في تجاوز أزمة التعايش بين حرية ومساواة أطراف هذا العقد، وهذا ما يتحقق من خلال مجموعة من الاحتياطات الإجرائية، التي تضعف الجانب المتوتر في هذه الوضعية، وترجح الجانب الإيجابي الحوارى والتعاقدى. ويعتبر اجراء "حجاب الجهل" الذي سنعود لتفاصيله أهم تعديل يخضع له رولز الوضعية البدئية، لكي يجعل منها سياقاً عادلاً للاختيار .

11. بيان مبدأى العدالة مبنى ومعنى

إن مسألة العدالة نظراً لطابعها الاجتماعى ولبعدها النظرى تجعلنا نتأرجح في الواقع بين مسلكين في المراقبة، فإما أن نتناول العدالة من حيث المؤسسات الملموسة والمحددة داخل سياق فعلى، فتكون بذلك هي ما يتوفق واقعيًا وبشكل ملموس، في توزيع مناسب للحقوق والواجبات والامتيازات، أو ننظر إلى العدالة من حيث هي تصور نظري مجرد يرسم بشكل مسبق أشكال تحقق العدالة داخل شروط محددة. وهذا ما سوف يسقطنا في ثنائية الواقعة والمعيار، ومسألة علاقة الأولوية بينهما.

يبدو هذا التأرجح الظاهري واضحاً في حضور مفهوم المؤسسة داخل أي تعريف للعدالة، بحيث يصبح كل منهما لا يمكن أن يفهم إلا في علاقة ترابطية جوهرية بينهما، على اعتبار أن المؤسسة هي « نظام عمومي من القواعد التي تحدد الوظائف والوضعيّات، في ارتباط بالحقوق والواجبات، والسلطة والتكاليف المتعلقة بها، وحسب هذه القواعد تصبح أشكال من الأفعال مباحة وأخرى ممنوعة...»⁷³ إن ارتباط المؤسسة بالقواعد، يجعل العدالة، من جهة نظاماً صورياً مجرداً يحدد معقولة هذه القواعد وانسجامها، لكنها من جهة أخرى تحقيقاً واختباراً لهذه القواعد على مستوى الإنجاز، وهذا قد يطرح صعوبة فعلية في عملية التنظير للتصور المناسب للعدالة داخل المجتمع.

73. Ibid., p. 86

بيد أننا يمكن أن نتجاوز ذلك حسب رولز إذا ما استحضرنّا شيئين: أولاً : أن مفهوم العدالة ومفهوم المؤسسة يحيلان الى مجموعة من القواعد العمومية، وبالتالي هناك تناسب معين، بين الطابع التجريدي للعدالة والطابع العمومي للمؤسسة، فكلاهما يقاربان القضايا التوزيعية والحقوقية، من وجهة نظر لا شخصية وعامة، ثانياً : أنهما يُبرزان معاً من خلال توافق مفترض، وهذا ما يجعل العدالة والمؤسسات المعبرة عنها، تعبر وتجسد نتائج توافق عمومي؛ وبالتالي فإن التفكير في العدالة لابد وأن ينطلق من تأمل في منشأ هذا التوافق ومبرراته، حتى وهو يستحضر المؤسسات في بعدها الملموس، مما يعني أن الطابع التجريدي لنظرية العدالة والذي سيبدو واضحاً في عمومية واختزالية مبدأَي العدالة المقترحين من طرف جون رولز، يَدْخُل في صميم مقتضيات العدالة، من حيث هي نقاش حول قواعد عامة لتنظيم الحياة الاجتماعية.

بعبارة أخرى يمكن القول إن الشأن الاجتماعي والسياسي، هو في أمس الحاجة إلى فلسفة تستطيع أن تنظم لديه هذه الحاجة التجريدية، في مقابل المهام التدبيرية والإدارية التي يكمن دورها في تحقيق ممارسة خاضعة لضوابط القواعد والمبادئ العامة للعدالة. ينهنا رولز في هذا السياق، الى ضرورة التمييز بين القواعد التكوينية *Constitute rules* للمؤسسات، التي هي ما يحدد الحقوق والواجبات، وبين الاستراتيجيات العقلانية، التي تتابع بشكل ما تنظيم الأعمال المحققة لمطالب القواعد العامة، فإذا كانت الأولى جزءاً أساسياً من المؤسسة، فإن الثانية هي مجرد لواحق تدبيرية ومصاحبة لما هو أولي وسابق عليها، أقصد نظام القواعد العام.

يفيد هذا أن رجل السياسة ورجل القانون، وهو يمارس خبرته التدبيرية لهذا البعد التنظيمي للمؤسسات، يظل مشغلاً على حوافي وسطح المؤسسة، إذا لم ينتبه بنوع من الحس الفلسفي، الى ذلك البعد العميق لأهمية القواعد العامة في بعدها التأسيسي والتجريدي في نفس الوقت. إن مقاربة الفيلسوف بهذا المعنى، تتوفر على تفوق خاص في مسألة العدالة الاجتماعية نظراً لشموليتها، فهي لا تعنى بهذه القاعدة أو تلك، لأن عدالة القاعدة الواحدة أو ظلمها لا يفيد عدالة أو ظلم المؤسسة كاملة، كما أن هذه الأخيرة بدورها غير كافية لتقييم النسق العام للمؤسسات داخل المجتمع، فمن الجائز مثلاً أن تكون هناك مؤسسات عادلة داخل مجتمع معين، يتم إلغاؤها أو تحييدها من طرف مؤسسات أخرى. إن فكرة العدالة لا يمكن أن تناقش إلا في إطار النسق العام الناظم لكل هذه المؤسسات. وهذا ما يدعوه رولز " البنية الأساسية للمجتمع والمؤسسات".

غير أن هذا النسق العام يمكنه أن يعبر فقط على الطابع الصوري للعدالة، من حيث هي خضوع لمجموعة من القواعد النسقية المنسجمة، وهذا يضمن فقط الطابع الشرعي لهذه العدالة، إنه يعبر على سلطة القانون Rule Of Law، لكن هذه السلطة يمكنها أن تتحقق داخل أنظمة ظالمة، حين الاكتفاء بالاحترام الحرفي للقواعد العامة، والتعامل حسب ضوابط المساواة أمام القوانين، لكي نحقق عدالة من هذا القبيل، لذلك على الفيلسوف أن يستحضر أيضا مضامين العدالة Substantive Justice، لكي يجد مرتكزا صلبا لما هي العدالة في صورتها الفعلية، وذلك من خلال بناء مضامين محددة نصل إليها عبر افتراض انتظارات أناس فعليين تحدوهم في نفس الوقت « الرغبة في إتباع قواعد، بشكل حيادي ومسؤول، ومعالجة الحالات المتشابهة على نحو واحد، وقبول مستتبعات المعايير العامة المرتبطة بكيفية حميمة بهذه الرغبة، أو على الأقل لديهم نية القبول الطوعي بحقوق وحرية الآخرين، والاقتسام المنصف لامتيازات وكلفة التعاون الاجتماعي»⁷⁴.

إن مبدأي العدالة هما ما سيعبر على هذه المضامين، لذلك فهما ليسا مجرد قواعد صورية، وإنما أوامر فعلية ذات مضامين وكلفة محددة، وهذا ما يجعلهما معلما حقيقيا يمكن اللجوء إليه لأجل تحديد مدى عدالة بنية أساسية من عدمها. ومن الواضح أن رولز يسلك في هذا الصدد مسلكا كانطيا فهذا الأخير ينطلق أيضا من صورة الأمر القطعي لكي ينتهي إلى استخلاص مضامينه، فقط هذه المضامين لا تتأسس انطلاقا من معطيات واقعية، وإنما من كيفية خاصة في التبرير تجعل هذه المضامين الأكثر تناسبا مع انتظارات وتوافقات المواطنين.

12. صياغة مبدأي العدالة كمهمة مفتوحة: التأويلات المتعددة

تعتبر عملية صياغة مبدأي العدالة كإنصاف، عملية مفتوحة على إمكانات تعديلية مستمرة، ذلك أن منهج التوازن الانعكاسي يقتضي كما سبقت الإشارة، أن يكون هناك دائما فعل جيئة وذهاب بين المنطلقات الحدسية وبين القضايا المؤسسة نظريا، فنعدل في كل مرة اقتضى الأمر ذلك، إلى أن نصل إلى صيغة نهائية، تحقق التوازن بين قطبي العمل النظري. ولذلك سيقدم رولز صيغة أولية لن يتوقف على طول مساره النظري على تعديلها وإعادة صياغتها. وذلك على الشكل التالي :

74. Ibid., p. 52.

في مستوى أول من بيان مبدأي العدالة يمكن أن نقرأ ما يلي :

أولاً: يلزم أن يحوز كل شخص حقاً متكافئاً للنسق الأكثر اتساعاً من الحريات الأساسية المتساوية بين الجميع والمنسجمة مع النسق ذاته بالنسبة للآخرين.

ثانياً : ينبغي تنظيم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية على شاكلة تجعلها في نفس الوقت "أ" تعطي إمكانية أن ننتظر منها بأن تكون لمصلحة كل فرد، "ب" وأن ترتبط بوضعيات ووظائف مفتوحة في وجه الجميع.

إن هذه الصياغة وحسب رولز نفسه، تحمل الكثير من الغموض، خصوصاً فيما يتعلق بالمبدأ الثاني، الذي يحتاج لتدقيق أكبر، فعبارة "لمصلحة كل فرد" وعبارة "مفتوحة في وجه الجميع"، تحملان الكثير من الإمكانات التأويلية، مما يقتضي الاشتغال على تدقيق هذه العبارات في توازن مع تقديم الاستدلال، وهو ما لن يصل إلى صياغته النهائية إلا في الفصل 46. لكن في انتظار ذلك يلزم التنبيه إلى أن هذه الصياغة العامة، والتي كما هو معلوم مختصة بالتطبيق على البنية الأساسية للمجتمع، تحمل في الواقع لونين من المهام التوزيعية، أحدهما مختص بالحقوق والحريات، والآخر مرتبط بتوزيع الامتيازات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، ومن هنا لزم أن نقسم البنية الأساسية ذاتها إلى قطاعين، يناسب كل واحد منهما طبيعة أحد مبدأي العدالة : قطاع يختص بقائمة الحريات والحقوق، يعنى مثلاً بالحريات السياسية (الحق في التصويت والحق في الوظائف العمومية) حرية التعبير حرية الاجتماع، حرية التفكير والاعتقاد، حرية الشخص، التي تتضمن حمايته من القهر النفسي والاعتداء الجسماني integrity Of the persone، حرية الملكية الشخصية، الحماية من الاعتقالات التعسفية، وغير ذلك من الحريات. وفي هذا القطاع يتم التركيز على البعد المساوئي، فكل مطالب هذا المبدأ تسعى إلى الحيلولة دون حدوث التفاوت بأي شكل من الأشكال.

أما القطاع الثاني من البنية الأساسية، فيرتبط بمطالب المبدأ الثاني، الذي يسعى إلى توزيع نتائج التعاون الاجتماعي تحت مقتضيين: أولاً جعل المناصب المستجلبة لامتيازات اقتصادية أو اجتماعية مفتوحة في وجه الجميع دون استثناء، لكن المساواة في هذه الحالة ذات طبيعة إمكانية فقط، مادام أن مثل هذه الوضعيات ليست بالحجم الذي يسمح بتوفيرها للجميع، ولذلك فالحرص ينبغي أن ينصب على جعل التباري حولها يتم بكيفية عادلة، وبعد ذلك وحتى لا تتحول هذه الامتيازات إلى غنائم على حساب المجتمع ككل، ينبغي أن تبرر بقدر ما تحقق من امتيازات إضافية يستفيد منها

الجميع، بحيث إن مردودية الامتياز الفئوي المنصف، يكون بالنسبة للجماعة أكبر مقارنة بوضعية يتم فيها إلغاء هذا الامتياز.

هذا من جهة علاقة مبدأي العدالة مع البنية الأساسية، أما فيما يخص العلاقة القائمة بينهما داخليا، فهي علاقة أولية معجمية Lexical order، بحيث لا يمكن الانتقال إلى المبدأ الثاني إلا بعد استيفاء جميع مقتضيات المبدأ الأول، وهذا ما يمكن دعوته بأولية الحريات الأساسية على كل المقاربات الاجتماعية والاقتصادية، فالحريات ذات قيمة مطلقة، فهي غير قابلة للمقايضة أو المساومة إزاء أي امتياز ينتمي للقطاع الثاني، فلا يمكن مثلا أن نبرر الحد من بعض الحريات الأساسية باسم مردودية أكبر على مستوى الدخل أو الشغل، كأن نقدم مثلا مدونات شغل تضحى بجزء من مدونات الحرية، لأجل فعالية استثمارية أكبر⁷⁵، إن سلوكا كهذا يعد إخلالا بالنظام المعجمي السالف الذكر، بحيث لا يصح الانتقال إلى القواعد التوزيعية إلا بعد أن نحقق مطالب مبدأ الحريات.

لكن يلفت رولز نظرنا إلى أن المقصود بالحريات في هذا المبدأ، ما هو أساسي منها، وما يمكن أن يعد كل إخلال به، أو اختزال له، أو انتقاص منه، مساسا بشروط احترام الشخص، لكن تلك الحريات التي لا تنتمي مباشرة إلى حرمة الشخص، وتنتمي إلى مستوى آخر قابل للنقاش والمراجعة، كحرية ملكية وسائل الإنتاج مثلا، أو حريات العقود الخاصة، وغيرها من الحريات الاستشكالية، فإنها غير مدعومة بقوة أولية المبدأ الأول.

كما أن المبدأ الثاني ينبغي أن يسعى إلى احترام مقتضيات المبدأ الأول في جميع عمليات التوزيع التي يتكفل بها، فلا يصح بحال إلغاء حرية أساسية بإجراء اقتصادي أو اجتماعي. ومطلب الانسجام هذا، يفيد أن البعد الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العادل، ليس مستقلا عن بعدها الدستوري المرتبط بالمبدأ الأول على الخصوص، ويعتبر هذا التدقيق نقطة خلافية عميقة، بين فلسفة رولز وبين مفكري الليبرالية الاقتصادية، حيث أن مفهوم القيمة التي يركز عليها رولز تتأصل في رؤية أخلاقية محددة، وليس مجرد قيمة تبادلية خاضعة لنظام السوق؛ ولهذا يعتبر رولز أن مبدأي العدالة هما مجرد حالة خاصة لمفهوم أعم، أو مثال أعلى للعدالة يمكن التعبير عنه كالتالي:

75. هذا مثال توضيحي فقط رغم أن هذه اللحظة ليست لحظة تشريعات.

كل القيم الاجتماعية - الحريات والفرص المفتوحة أمام الفرد، والدخول والثروة، وكذلك الأسس الاجتماعية للاحترام، الذاتي Self-Respect - ينبغي أن توزع بشكل متساوي إلا في حالة ما كان التوزيع التفاوتي لإحدى هذه القيم أو لها جميعا، في مصلحة كل فرد.

إن مفهوم القيمة في هذه الصياغة، واضح الملامح الأخلاقية، ولذلك فعملية التوزيع القائمة على أساس هذا التصور لا يمكنها أن تكون كمية خالصة، على اعتبار أن صياغة نظرية القيم مشحونة بعبارات كيفية، من قبيل الاحترام الذاتي، الذي يعبر بشكل صريح على النزعة الأخلاقية لرولز، التي تجعل مفهوم عدالة مجتمع ما يرتبط بحس أخلاقي للجماعة، فهو أكثر من مجرد درجة حسابية تعتقد أن دقة الأرقام والمبيانات تغنيها عن استحضار البعد الإنساني للمجتمع منظورا إليه في سياق تعاوي إنصافي، ويتحقق ذلك أكثر ما يتحقق من خلال التمييز الأولي بين الحريات والحقوق الأساسية، وبين الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الخلط بينها في عمليات التوزيع، فما يناسب الأولى لا يصح بالنسبة الثانية.

كما أن عمليات التوزيع هذه لا ترتبط بمنظورات شخصية بالمعنى الضيق، حيث إن مبدأي العدالة ترتبط بالمؤسسات لا بالأفراد، لذلك فإن اختيار مقتضياتهما ينبغي أن يتم من هذا المنظور «فليس هناك أي من المبدئين ينطبق على توزيع خيرات خاصة بين الأفراد الشخصيين - يقول رولز - الذين يمكن تسميتهم بأسماء شخصية».⁷⁶ وهذا ما يفيد أن مفهوم الشخص المتضمن في صياغة المبدئين، يرتبط بدلالاته التمثيلية، وفي هذا استبعاد للتصورات الفوضوية التي ترفض هذا التصور العام للشخص، كما أن ذلك يلزمنا بقراءة مفهوم الخيرات الأولية التي ستكون موضوعا للتقسيم من هذا المنظور التمثيلي، إنها كل ما يمكن أن ينتظره ويتمناه الكائن العاقل، فهي إذن ليست تفضيلات سيكولوجية، وإنما تصورات مرتبطة بأشكال جماعية للوجود.

الحرية المقصودة بالنسبة لرولز، ليست هي أحاسيس التحرير التي يصعب إخضاعها للمقاربة الموضوعية، وإنما هي «مجموعة من نماذج الأشكال الاجتماعية».⁷⁷ وهذا ما يفيد أننا يمكن أن نغير المنظورات التمثيلية، من خلال تعديل الوضعيات الاجتماعية، على أساس أن هذه لأخيرة متداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض، حيث

76. Ibid., p. 55.

77. Ibid., "Liberty is a certain pattern of social forms".

يصح أن نعتبر مثلاً أن السماح بامتيازات معينة داخل وضعية محددة، يمكنها بأثرها الإيجابي على وضعيات الآخرين أن تغير منظورهم للتفاوت، كما أن هذا الترابط، يسمح أيضاً بتعديل نظام الحريات، حسب نفس المنطق، فلا نغير إلا ما يخلق انسجاماً عاماً داخل نسق الحريات العام الذي يندمج الجميع تحت إمرته.

غير أن هناك اختلافاً بين المبدأ الأول والثاني، فإذا كان مبدأ الحريات أكثر استقراراً، لكونه يقوم على أساس مبدأ المساواة، فإن المبدأ الثاني يحتاج إلى دعامة تبريرية أكبر، نظراً لأنه يسعى إلى إضفاء طابع العدالة على وضعية تفاوتية، فكيف يمكن إذن الخروج من الوضعية البدئية المساواتية التي تعتبر معياراً Benchmark أولياً، إلى وضعية تفاوت عادلة في إطار البنية الأساسية للمجتمع؟ ما هو التأويل المناسب للمبدأ الثاني؟

لقد سبقت الإشارة إلى أن القسم الأخير من المبدأ الثاني يسمح بتأويلات كثيرة، لكن يمكن ردها إلى معنيين طبيعيين لكل منهما، مما يعني أن عبارة «لمصلحة كل فرد» و«مفتوحة في وجه الجميع» قابلة لأربع دلالات يُجملها رولز في اللوحة التالية :

« لصالح كل فرد »

مبدأ التفاوت	مبدأ الفعالية	«مفتوحة في وجه الجميع»
ج- الارستقراطية الطبيعية	أ- نظام الحرية الطبيعية	المساواة محددة من حيث هي انفتاح المهن أمام الكفاءات
د- المساواة الديمقراطية	ب - المساواة الليبرالية	تكافؤ الفرص المنصف

إذ يمكن أن نفهم عبارة «لصالح الكل»، إما باعتبارها تمثل مبدأ الفعالية أو مبدأ التفاوت، أما عبارة «مفتوحة في وجه الجميع» فيمكن أن تفهم من حيث هي تعبير على مفهوم المساواة من حيث هي انفتاح المناصب في وجه الكفاءات، أو من حيث هي تدل على تكافؤ الفرص المنصف. وهذا ما يتضمن أربعة تأويلات ممكنة للمبدأ الثاني : إما من خلال قراءته كمبدأ يدافع على نظام الحرية الطبيعية، أو على المساواة الليبرالية، أو على الارستقراطية الطبيعية، أو أخيراً على المساواة الديمقراطية. وسينتهي تحليل رولز إلى اختيار التأويل الأخير باعتباره الأنسب لتصور العدالة كإنصاف.

إن مبدأ الفعالية الذي يحيل إلى معيار باريتو Pareto حول التوزيع الأمثل، يقوم على تصور مفاده أنه في حالة وضعية تنافسية خالصة وكاملة، يتم التبادل الحر بين فاعلين

اقتصاديّين لخيرات وخدمات يتم استبدال أغلاها و/أو أكثرها فعالية، بأخرى أرخص و/أو أكثر فعالية، إلى غاية بلوغ وضعية توزيعية لا يصبح فيها من الممكن تحسين إنتاج واستهلاك طرف، دون انتقاص إنتاج واستهلاك الطرف الآخر، حينئذ نكون قد بلغنا الوضعية الأكثر فعالية في التوزيع. إلا أن هذا المبدأ حسب رولز يمكن أن يتحقق بما لا حد له من الوضعيات، لأن مبدأ باريتو هو مبدأ كمي يرتبط أكثر بالتوازن بين كميات السلع وفعاليتها الوظيفية، لكنه ليس مبدءاً كيفياً يستحضر بشكل واضح مشاريع حياة أطراف التبادل، إنه مبدأ الحد الأقصى Maximum، وليس مبدأ الحد الأمثل Optimum، وهذا ما يفيد عدم كفاية مبدأ الفعالية في تأطير العمليات التوزيعية داخل المجتمع، وهو ما يعبر عنه رولز كالتالي : « إن مبدأ الفعالية لا ينتخب توزيعاً محدداً للسلع باعتباره التوزيع الأكثر فعالية. لذلك، فلكي ننتخب من بين هذه الوضعيات الفعالة المتعددة، نحتاج بالضرورة إلى مبدأ آخر من قبيل مبدأ العدالة»⁷⁸.

وهكذا يرفض رولز المرادفة بين « لصالح كل فرد » وبين مبدأ الفعالية. حيث بالإمكان أن نصل إلى وضعية مثالية حسب مبدأ باريتو لكن في إطار ظالم، فمثلاً داخل مجتمع استعباري يصح أن تتصور تبادلاً بين الخدمات والخيرات، بكيفية متوازنة، وأي إخلال بانتظامها ينجم عنه المساس بمصلحة جماعات تمثيلية داخل هذا السياق الاجتماعي، مما يعني أن ليس كل وضعية فعالة عادلة، كما ليس كل وضعية عادلة فعالة.

أما الشق الآخر من المبدأ الثاني، فيمكن أن يفهم كاستدعاء لمبدأ الاستحقاق القائم على الكفاءة، وهو ما يتجسد في نظام تقنين بلوغ المناصب بنوع من الإجراءات الاحترازية، التي تجعل كل حصول على منصب، يتضمن الاستحقاق الطبيعي له، دون استحضار أي عامل أو امتياز اجتماعيين، وهذا ما نعبر عنه « بانفتاح المناصب أمام الكفاءات»، وهو ما يوائم نظام الحرية الطبيعية، إلا أن هذا التأويل يستحضر فقط الحالة النهائية للكفاءة من خلال العمليات الصورية للاصطفاء، لكنه ينسى أن هذه الوضعية النهائية هي نتيجة تراكم مجموعة من العوامل الأخرى المؤثرة على وضعيات الانطلاق الفعلية « إن التوزيع الراهن للدخول وللثروات، هو مجرد أثر تراكمي لتوزيعات سابقة للامتيازات الطبيعية - أي للمواهب والامتيازات الطبيعية - التي تم تطويرها أو إهمالها»⁷⁹، مما يعني أن التنافس يكون محسوماً بشكل مسبق،

78. Ibid., p. 100.

79. Ibid., p. 101.

تبعاً لهذه العوامل الاعتبارية غير الخاضعة للاستحقاق، وبالتالي فإن هذا المبدأ، يحتاج إلى إجراءات تعديلية لا تنصب على الحالة الراهنة للتنافس، وإنما على أصولها البعيدة، فالعدالة لا تقوم على مجرد إخضاع الجميع لنفس الآليات التقويمية، وإنما ترتبط أكثر بمنع العوامل الاعتبارية، سواء الاجتماعية أو الطبيعية، أن تؤثر في نهاية المسار التنافسي، ولذلك فإن مفهوم التكافؤ المنصف للفرص، يبدو الأقدر على التأويل الصحيح لعبارة «مفتوح أمام الجميع».

على أساس ما سبق يرفض رولز نظام الحرية الطبيعية، الذي يتقوم بالحرية والمناصب المفتوحة أمام الجميع، ومبدأ الفعالية، وهي الأثافي الثلاث لليبرالية الاقتصادية الكاملة، والتي نظراً لامتناعها عن السماح لكل أشكال تدخل الدولة، تجعل البنية الأساسية للمجتمع محكومة بقوة العوامل الاعتبارية، سواء الاجتماعية أو الطبيعية، رغم أنها تحاول أن تدفع عنها هذه التهمة من خلال التركيز على بناء أنظمة توزيعية تبدو غير متحيزة، ولكن كما رأينا، هذه الأنظمة الصورية، تهتم بمصبات مشاريع الحياة دون أن تعتني بمنابعها، أي بوضعيات الانطلاق الأولية.

وهو تقريباً نفس مآل المجتمع القائم على أساس « المساواة الليبرالية، التي تتحدد بمبدأ الحرية، ومبدأ الفعالية، ومبدأ تكافؤ الفرص العادل، إنه مجتمع يسعى إلى تأطير نظام السوق الحر، بمجموعة من الإجراءات التعديلية والتشريعية، التي تسمح بنوع من التحكم في مسار الحياة الاقتصادية، بحيث تضمن من خلال إجراءات ضريبية عدم حدوث تضخم في مراكمة الثروات، على حساب جزء من المجتمع، كما تسمح باستفادة الجميع من خدمات عمومية للتعليم، لأجل تحقيق نوع من تكافؤ الفرص بين الجميع.

إن هذا النظام الليبرالي يقول رولز : « له أفضلية على نظام الحرية الطبيعية، ولكنه مع ذلك ليس كافياً». على اعتبار أنه رغم محاولته التحكم في العوامل الاعتبارية الاجتماعية، فهو يظل محافظاً على ربط توزيع الخيرات على أساس استحقاقات طبيعية، مثل الذكاء وغيره من المواهب التي تجعل مبدأ التكافؤ العادل للفرص، لا يشتغل بكيفية كاملة في عملية التوزيع، مادام هذا النظام رغم تدخله في النظام التعليمي غير قادر على أن يقوم بنفس الأمر فيما يخص الأسرة، حيث تتمكن القدرات الطبيعية أن تتطور وتبلغ نضجها الكامل، مما يعني أن مؤسسة الأسرة تظل حاملاً للعوامل الاعتبارية في تحديد مصير الأشخاص، فلا أحد منا يستحق فعلاً الأسرة التي يولد داخلها، سواء بالمعنى الإيجابي أو السلبي، مما يعني أن النظام الليبرالي رغم كل احتياطاته، فهو لا يستطيع أن

يفي بوعوده حول تمحيض عمليات الاستحقاق من كل العوامل الاعتبارية، فهو في نهاية التحليل يظل عرضة للاعتباط الطبيعي والاجتماعي معا، ومن ثمة فهو لا يصلح كتأويل لمبدأي العدالة.

أما نظام «الارستقراطية الطبيعي»، فهو يؤول المبدأ الثاني في تعبيره عن مبدأ التفاوت، بحيث إن هذا الأخير ينبغي أن يصب في مصلحة الجميع، ولكنه لا يولي أي اهتمام لمسألة أصول هذا التفاوت، فالمناصب تفتح في وجه ذوي الكفاءات والقدرة على القيام بمهامهم في أحسن صورة، ولذلك فهو نظام يحترم بشكل حرفي مبدأ انفتاح المناصب في وجه المواهب، انه نظام الأقليات المتفوقة minocracies التي تجعل جزءا كبيرا من المجتمع مرتتها بمثل هذه الكفاءات الاستثنائية، وبأريحية مبدأ واجب النبلاء «noblesse oblige»⁸⁰. وهو نظام يحمل نفس النقائص التأويلية لسابقه. كما أنه نظام يقوم على أساس اعتبارية أخلاقية، وعدم استقرار، ومن هنا عدم قبوله كتأويل مناسب لمبدأ يسعى إلى تحقيق تصور تعاوني للمجتمع، وليس تصورا إحسانيا كما هو حال هذا النظام الارستقراطي.

يبقى إذن التأويل الأخير الذي سيأخذ به رولز، وهو نظام المساواة الديمقراطية الذي يزاوج بين مبدأ تكافؤ الفرص المنصف وبين مبدأ التفاوت، ولذلك فهو الأنسب مع تصور المجتمع التعاوني، ذلك أن المبدأ الثاني يشرط العدالة التوزيعية بمدى قدرتها على تحسين وضعية الأطراف الأقل حظا، وفي هذا يتفوق على مبدأ الفعالية، الذي كما رأينا يترك العدالة مفتوحة على إمكانيات لا محدودة. إن هذا التأويل يسعى منذ البداية إلى تعديل وضعيات الانطلاق، بإجراءات تنصب على المؤثرات الاعتبارية والاجتماعية والطبيعية، ولكنه في نفس الوقت يحتاط من خلال مبدأ التفاوت، من الإمكانيات غير العادلة التي يمكن أن تأول إليها العمليات التوزيعية العامة للخيرات الاجتماعية الأولية، التي من الواجب أن نحرص على حصول الجميع على ما يكفيه منها، لأجل احترام «شرط احترام - الذات»، الذي لا يمكنه أن يتحقق دون إمكانيات أساسية ضرورية.

إن التكافؤ المنصف للفرص، يتجاوز بشكل ما الطابع الصوري لتكافؤ الفرص التقليدي، فهو يأتي كنتيجة لترتيب البنية الأساسية بكيفية تجعلها في نهاية المطاف تقدم للتنافس على المناصب، مواطنين أخذوا كل فرصهم الحقيقية، لكي تنمو كفاءاتهم

80. بالفرنسية في النص الأصلي.

وقدراتهم إلى حدها الأقصى، وذلك من خلال دعم وتمويل تعليم عمومي، يسمح بتعديل كل النقائص التي يمكنها أن تطال تكوين المواطنين، بحيث يمكن أن يصل ذوي المواهب المتكافئة طبيعياً في نهاية المطاف إلى نفس مستوى النضج، سواء في نظام تعليمي خاص أو عمومي.

وبالتالي إن التكافؤ المنصف للفرص، يقتضي تدخلاً فعلياً في المسارات الاجتماعية للناس، انه يقتضي قرارات تكوينية، تبني الكفاءات، وتدعمها، وتدفع كلفة تطورها ونموها، وليس مجرد مهندسين يخططون لأنظمة اصطفاء صورية وعامة. على هذا الأساس، إن مقتضى التدخل الفعلي يناقض بشكل واضح التصورات التي تراهن على كفاءة السوق، في تنظيم التنافس على المناصب باسم استحقاق الكفاءة، وتحت ذريعة أن ذلك فقط سيوفر فرصاً أكبر للإنتاج، الذي سينعم به الجميع في نهاية المطاف.

يزوج تأويل المساواة الديمقراطية بين مبدأ تكافؤ الفرص المنصف وبين مبدأ التفاوت، ولذلك فهو الأنسب مع تصور المجتمع التعاوني، حيث إن المبدأ الثاني يشرط العدالة التوزيعية، بمدى قدرتها على تحسين وضعية الأطراف الأقل حظاً، وفي هذا يتفوق على مبدأ الفعالية الذي كما رأينا يترك العدالة مفتوحة على إمكانات لا محدودة، في إطار مجتمع على مبدأ الفعالية.

إن المدافعين على هذا التصور، ينطلقون من أن التدخل في حرية الاستئجار والتعاقد، سيعيق التطور العام للكفاءة الإنتاجية للمجتمع، مما سيتضمن تبديداً للكفاءات باسم إجراءات تكافلية مع الأقل كفاءة، لكن هذا الاعتراض يقوم على خطأين: أولاً الثقة المبالغ فيها في القوانين اللا شخصية للسوق، أو ما يدعى باليد الخفية، التي تراهن على أن حرية التنافس ستؤدي بالضرورة إلى النتائج الأفضل على مستوى المردودية الجماعية، وتتناسى أن قيام المجتمع بأكمله على قوانين التنافس يؤدي إلى خلق مجتمع يتشكل من رابحين وخاسرين، ما دام الربح والخسارة هما بدورهما إحدى قيم السوق الأساسية، الحال أن ذلك سيمثل عاملاً مشوشاً على استقرار المجتمع المحكم التنظيم، الذي سبق الإشارة أنه مجتمع يقوم على مبدأ التعاون المنصف، أما الخطأ الثاني فهو الاعتقاد أن رولز يدافع في إطار تكافؤ الفرص المنصف على الكفاءات الأقل جودة، والحال أن ما يسعى له رولز ليس ضمان إجراءات تمييزية لدعم المتوسط أو الضعيف ضد المتفوق، بقدر ما يراهن على إعطاء الفرصة كاملة أمام الجميع لكي يصلوا إلى أوج كفاءتهم الطبيعية، فالسعادة الحقيقية داخل المجتمع، هي إتاحة الفرصة للجميع لنقل

استعداداتهم الخيرة من الإمكان إلى القوة، الذي يعبر على التوجه العام إلى جعل تحقيق الذات كجزء من مبدأ احترام الذات، بحيث يظهر المجتمع من خلال بنيته الأساسية يشجع تنمية القدرات والرقي بها، هو ما يدعوه رولز بالمبدأ الأرسطي.

بالإضافة إلى التعديل الذي يجريه تأويل المساواة الديمقراطية للمبدأ الثاني، من خلال إصلاح الطابع الصوري لمبدأ تكافؤ الفرص، فإنه أيضا يطرح داخل نفس المبدأ علاقة الأولوية المعجمية، مثلما طرحها في مبدأي العدالة عموما، فكما أننا ملزمون بعدم الانتقال إلى تحقيق المبدأ الثاني إلا بعد استيفاء مطالب المبدأ الأول المتعلقة بتكافؤ الحريات والحقوق، فإننا أيضا وحسب نفس المنطق لا يصح أن نسمح بتفاوتات في الدخول والثروات إلا بعد أن نستوفي شروط التكافؤ المنصف للفرص، بعبارة أخرى إن مبدأ التفاوت لا يمكنه أن يصبح مبررا إلا بعد تنظيم البنية الأساسية للمجتمع بحيث يكون بإمكان الجميع أن يأخذ فرصته في تحقيق ذاته، ثم لأن هذا المبدأ هو نفسه لاحق لمبدأ الحريات، وذلك يجعل المساواة الديمقراطية، لا تسمح بأي تفاوت إلا بعد التكافؤ المنصف للفرص، ولا تسمح بهذا الوضع الذي يتضمن في نهاية المطاف فكرة التنافس على مناصب ذات مردودية أكبر، إلا بعد أن نكون قد احترمنا المساواة في الحقوق والحريات الأساسية.

مما يعني أن رولز لا يقع في نفس المآل التفاوتي الحر للنظام الليبرالي، مادامت أن كل عمليات التوزيع مرتبهة ببنية أساسية، لا تسمح بأي مفاجأة فيما يخص وضعية الحريات والحقوق داخل المجتمع، وبالتالي فإذا ما أصبحت نتيجة مبدأ التفاوت تجسد نوعا من مراكمة الثروات التي يمكنها أن تؤثر في الوضعيات الحقوقية للمواطنين الأقل حظا، فيمكن اللجوء إلى تدخلات الدولة لكي ترجع الأمر إلى مستواه المقبول، الذي يحترم أولوية المبدأ الأول على الثاني من جهة، وأولوية الشق الأول من هذا الأخير على الشق الثاني، وهكذا يمكن القول إن تأويل المساواة الديمقراطية للمبدأ الثاني، هو الأنسب لتصور العدالة كإنصاف، لأنها تستدعي أيضا استحضار مبدأ الحريات، وبالتالي فهي تقدم تأويلا نسقيا لا يجتزئ تصور العدالة كإنصاف.

إن هذا الترابط النسقي الذي يستدعيه مبدأ التفاوت، يجعل امتيازات التعديل العامة للعمليات التوزيعية، رغم ارتباطها بالمبدئي بوضعيات الأكثر حرمانا، تعم في الواقع جميع شرائح المجتمع، وهذا ما يدعوه رولز بالعاقبة المتسلسلة

chaine connection⁸¹، التي تقوم على افتراض وجود تداخل في نظام القيم بين جميع مؤسسات البنية الأساسية، بحيث إن القيمة العامة لا تتحول من خلال التركيز على مركز واحد، وإنما كل حركة تغيير أو تحويل للقيمة داخل مؤسسة بعينها يؤثر على القيمة في باقي المؤسسات الأخرى، إن الأمر هنا يبدو شبيها بنظرية اليد الخفية، ولكن مع إضافة المقتضى الأخلاقي، الذي يتحدد في النظر إلى التوزيع العام للقيم من وجهة نظر الطرف الأقل حظا داخل الجماعة، فهذا الترابط العام بين جميع مكونات المجتمع يظل مشترطا ومرهونا بمبدأي العدالة معا. «إن حركة التغيير في اتجاه التنظيم الكامل للعدالة، تحسن انتظارات الجميع... فداخل نظام اجتماعي عادل، هناك في الغالب انتشار عام للامتيازات»⁸².

إن المقصود من التعديلات القائمة على أساس مبدأ التفاوت، ليس هو تفضيل طرف على آخر، فهو ليس مبدءا يُجرم النجاح الاجتماعي، ويفرض على ذوي الامتيازات المستحقة خدمة طبقة الفقراء والفاشلين، كما سيدعي الكثير من نقاد رولز، وعلى رأسهم روبرت نوزيك⁸³، إنما المطلوب هو حماية الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال وضع سلم للأولويات، يتدرج في إرضاء الانتظارات بشكل متوال وليس بمنطق تراتبي أو صراعي، فالمجتمع العادل من منظور رولز ليس مجتمع مغالبة، ولذلك فهو لا ينتهي في إطار عملياته التوزيعية، بضحايا و مستغلين، سواء من الطبقات المحظوظة أو من الطبقات المحرومة، وهو ما يمثل على التوالي القراءة الرأسمالية والماركسية للعلاقات الاجتماعية، وإنما يخلص إلى عدالة يشعر معها الجميع أنه مستحضر داخل منظور البنية الأساسية للمجتمع بكيفية سليمة وغير عدائية، وهذا ما يعبر عنه رولز بوضوح « في وضعية أساسية تتكون من سلسلة من الأفراد التمثيليين بشكل مناسب، علينا أول الأمر أن نؤوج رفاهية الأكثر فقرا، ثانيا، وعلى أساس الرفاهية المعطاة من منظور الأقل فقرا، تنتقل إلى رفاهية من يليه مباشرة في سلم الرفاهية المتصاعدة، وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى آخر حالة.... وهذا ما يمكن دعوته بمبدأ التفاوت المعجمي»⁸⁴. مما يعني أن مبدأ التفاوت هو مبدأ معني بضمان التوازن بين الأولويات، وليس مبدأ لتبرير

81. Ibid., p. 70.

82. Ibid., p. 72.

83. أنظر أيضا قراءة ويل كملিকা W. kymlicka في المثال الشهير للاعب التنس وفلاح ما بعد الظهر، حيث يعتقد أن النجاح الاجتماعي لهذا الأخير سيفرض عليه تمويل الحياة الباذخة للأول الذي أضاع حياته في الهوايات المكلفة، ومن الواضح أن هذا المثال لا يتناسب مع مفهوم تعميم الامتيازات.

84. Ibid., p.73

التفرقة الطبقيّة بالمعنى الضيق للكلمة، خصوصا وأن مفهوم الغنى داخل مجتمع من هذا القبيل، لا يفيد - وذلك من المنطلق المبدئي - الغنى على حساب الآخرين، وإنما الغنى لصالح وفي صفة الآخرين، الذين لهم كل الفرص هم أيضا لكي يحققوا أفضل إمكاناتهم لبلوغ المناصب التي ترتبط بمثل هذه الامتيازات.

كل ما سبق يستدعي إعادة صياغة المبدأ الثاني ليأخذ الشكل التالي :

ينبغي أن تنظم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية على شاكلة تسمح في نفس الوقت « أ » باستجلاب أفضل التوقعات للأقل حظا و « ب » وأن ترتبط بوظائف ووضعيّات مفتوحة في وجه الجميع، حسب تكافؤ عادل (منصف) للفرص⁸⁵.

وهكذا يصبح المجتمع محصنا بضمانات إجرائية مسطرية، تمنع وقوعه في وضعيات غير عادلة، ذلك لأن مبدأي العدالة يؤطران بنيتيه الأساسية، التي تتحول إلى مجموعة من القواعد المنظمة بشكل عادل للتعاون الاجتماعي، الذي يتغيا خلق امتيازات معممة بكيفية منصفة، وبالتالي فإن هذه القواعد تؤطر من جهة، أشكال التعاون، ومن جهة أخرى مشروعية الانتظارات، حيث إن المطالب العامة والفئوية داخل هذا المجتمع، تقوم على أساس نسق من القواعد العادلة والعمومية، فهي ليست مطالب مساومة ومقايضة بالمعنى الاقتصادي الضيق، بل هي موسومة في عمقها وهويتها بالمطلب الأخلاقي للعدالة.

13. العدالة الإجرائية الخالصة والتكافؤ المنصف للفرص

وهذا ما يفسر من منظور رولز تضمن مبدأي العدالة لشرط التكافؤ المنصف للفرص، حيث أن ذلك يحيل إلى نوع من العدالة المسطرية أو الإجرائية الخالصة، فهو من جهة لا ينظم عمليات بلوغ المناصب من خلال مبدأ مستقل، كما هو حال العدالة الإجرائية الكاملة، التي تقوم على أساس قسمة كمية لموضوع التوزيع، بحيث توصف نتيجتها بالعدالة على أساس مبدأ سابق ومستقل، يعطي رولز في هذا الصدد مثال تقسيم « الكعكة » القائم على شرط أن يأخذ من يتكفل بالقسمة نصيبه آخر، وهو ما يتضمن اللجوء إلى القسمة المتساوية، ولا ينظم العملية من خلال إجراءات مختلفة حسب السياق وخصوصية الوضعية، وهذا ما يدعوه بالعدالة المسطرية أو الإجرائية غير الكاملة، وهي عدالة غير مضمونة النتائج، رغم أنها أقل تبسيطة من سابقتها. في

85. لقد تعمدنا تكرار هذا التمييز لكي نظهر كيف استغل رولز مكاسب تحليلاته التأويلية.

مقابل ذلك إن العدالة المسطرية الخالصة، تقوم على مجموعة من القواعد التي ينبغي أن تطبق كاملة، دون تجزئة أو اختزال، وهذا التطبيق المنصف، هو ما يسم النتائج أيضا بصفة الإنصاف.

وهذا ما يقتضي في إطار العدالة الاجتماعية تحقيق هذه الإجراءات المسطرية للعدالة، من خلال خلق مؤسسات متكاملة تمثل الخلفية العادلة Back-ground لباقي المؤسسات الأخرى ذات الطبيعة الدستورية أو السوسيو اقتصادية، مما يعني أن النظام المؤسسي للمجتمع العادل، هو ترجمة وتجسيد لقواعد عامة عادلة، ولذلك فالعدالة التي يدافع عليها رولز ليست عدالة شرعية قانونية بالمعنى الوضعي، يمكن اختصارها في عبارة العدالة هي تطبيق القوانين، وإنما هي عدالة منصفة تجعل القوانين ذاتها تقوم على خلفية من القواعد المنصفة، كما يتضمن ذلك أن مقارنة العدالة الاجتماعية، ينبغي أن تقوم من خلال منظور مؤسسي عام، وليس من منظور الأفراد مباشرة، ولذلك فالعدالة كإنصاف رغم ممارستها لعمليات مساعدات، فهي ليست بسبب ذلك عدالة متمحورة على هذا النوع من العمليات، على اعتبار أن المهمة التوزيعية للعدالة كإنصاف تتجاوز مجرد خدمة الانتظارات الشخصية بالمعنى الضيق للكلمة.

14. مفهوم الخيرات الأولية: عدالة التوزيع من عدالة الطلب

إن الانتظارات التي تعني العدالة كإنصاف، إنما هي تلك القائمة على أسس عقلانية ومن منظور تمثيلي مناسب داخل البنية المؤسسية العامة للمجتمع، وهذا ما يدعوه رولز بالخيرات الأولية، التي تعتبر أدوات مركزية لتحقيق مشاريع الحياة العقلانية المنسجمة مع المتطلبات الأخلاقية للعدالة، وهو ما يجعل هذه الخيرات من جهة ذات طابع اجتماعي، نظرا لارتباطها بالبنية الأساسية للمجتمع، ثم أنها من جهة أخرى ذات طابع عقلائي، لأنها إشباع للتطلعات العقلانية، مما يعني أن العدالة كإنصاف ليست مجرد تدبير اقتصادي للتطلعات الاستهلاكية الكمية، بقدر ما هي محاولة لتأطير هذه التطلعات داخل نظرية تصالح بين مفهوم الخيرات ومفهوم العدالة، من خلال جسر العقلانية. ولذلك فحينما سيدمج رولز الحريات والحقوق في خانة هذه الخيرات التي تدور حولها تطلعات وانتظارات العينات التمثيلية، فهو لا يقصد تحويل هذه القيم العليا إلى بضائع وسلع تمارس عليها عمليات القسمة والتوزيع، وإنما بالأحرى لكي يضع في عمق المحفظة الاقتصادية للخيرات، نبضا أخلاقيا وحقوقيا، يُذكر المشرع والقاضي ومن يملك الصلاحيات التوزيعية بأن حساب العدالة، هو قبل كل شيء

تحسب واحتساب للآثار الأخلاقية للعمليات الاقتصادية والتشريعية داخل المجتمع، ومن هنا فإن مبدأي العدالة يقتضيان دائماً استحضار هذه المطالب الأخلاقية في إطار تأويل صيغهما، ولذلك فإن « كل أجزاء نظرية العدالة يلزم أن تجسد الملامح الأخلاقية للبنية الاجتماعية »⁸⁶ حسب عبارة رولز.

15. طبيعة النزعة المساواتية لمبدأي العدالة وعلاقتها بالتربية القيمية

إن مبدأي العدالة رغم إفساحهما إمكانية التفاوت الاجتماعي، فهما مع ذلك محكومين بنزعة واضحة نحو المساواة *Tendency to Equality*، ويتجلى ذلك واضحاً في توجه المجتمع نحو إصلاح كل المعوقات الاعتبارية، سواء الطبيعية أو الاجتماعية، لأجل إعطاء فرصة عادلة حقيقية للجميع، فهناك تطلع عميق لدى رولز لاعتبار التفوق سمة غير مستحقة، وبالتالي فإنه يجعله المقابل المنطقي من جهة الحكم لمفهوم الإعاقة، فحيث لا يصح أن نؤاخذ المعاق على مصابه، فيمكن القول إن المتفوق أيضاً لا يستحق أن نحمده بشكل مطلق، مادام أنه في جانب مهم من مواهبه، قد وُهب قبل أي استحقاق ممكن، أكثر من الآخرين، كل ذلك يجعل رولز يبدو متحيزاً للمواهب المتوسطة، أو الأقل من المتوسطة⁸⁷، وذلك كنوع من الاحتراز من ظهور أقليات متفوقة، تدفع باللامساواة إلى حدود لا يقبلها منطلق العدالة كإنصاف.

و لأجل منح المتواضعين في قدراتهم الاجتماعية والطبيعية فرصة أكبر، يدعو رولز إلى تخصيص نصيب أكبر من الموارد لصالح تعليمهم ورعايتهم : « هكذا يؤكد هذا المبدأ - يقصد مبدأ التفاوت - أنه لأجل التعامل مع جميع الأشخاص بكيفية متكافئة، ولأجل منحهم تكافؤاً فعلياً للفرص، ينبغي على المجتمع أن يوفر عناية أكبر للمعاقين على المستوى الطبيعي والمحرومين على المستوى الاجتماعي منذ ولادتهم »⁸⁸. هذا الاهتمام ينبغي أن يأخذ صورة مصاريف استثنائية في المراحل التعليمية الأولية على الأقل.

إذن إن مبدأ التفاوت يتضمن بشكل ما مبدأ التعديل *Principle of redresse*، أو على الأقل إنه لا يستبعده. إن الذي يهم رولز بشكل أولي هو أن يتم باستمرار تحسين وضعيات الأقل حظاً، وتأطير المجتمع بآليات تسمح للجميع بأن يحسن انتظاراته وليس فقط أن يحقق كل ما يعن من انتظارات حتى ولو كانت مبتذلة، فمن المهم خلق

86. *Ibid.*, P. 81.

87. كان روبرت نوزيك من أكبر المنتقدين لما اعتقده عداء ضد التفوق، وتغريها له.

88. *Ibid.*, p. 84.

أجواء تربوية تسمح للجميع بأن يترقى في مقومات مشروع حياته، لذلك يركز رولز كثيرا على استبعاد التعامل مع التربية بمنطق الفعالية أو الرفاهية فقط، فدور هذا القطاع هو أيضا الرقي الاجتماعي والذوقي والثقافي بالمواطنين، إنه سعي إلى إخراجهم من الالتصاق الضروري بالآفاق الذوقية التي وجدوا فيها أنفسهم بفعل عوامل لا يد لهم فيها، ذلك لأن العدالة ليست هي إشباع الرغبات البسيطة والمبتذلة للناس، وتناسي أن هذه الرغبات إنما هي وليدة حرمان أولي من أخذ فرصة التعليم والتكوين الراقى، وإنما العدالة هي فوق ذلك وقبله أيضا، تربية لحسهم المطلبي من خلال التعليم الجيد : « لا ينبغي - يقول رولز - الحكم على قيمة التربية فقط بحساب الفعالية والرفاهية، إذ أن للتربية دورا آخر هو يمثل أهمية هذين المعيارين أو أكثر، أقصد التربية في سبيل جعل الشخص قادرا على تذوق ثقافة مجتمعه، وعلى لعب دور داخله، وبالتالي إعطاء كل فرد الثقة في قيمة الخاصة Own worth »⁸⁹.

إن ما يميز مبدأ التفاوت ويمنحه أيضا منزعه المساواتي الضمني، هو بشكل ما إعادة توزيع حصص المواهب الطبيعية نفسها، ولذلك فهو يتجاوز المقاربة التقنوقراطية، التي تقوم على استغلال خبرات الموهوبين، نحو مطلب آخر، وهو قدرة هذه المواهب في إطار استفادتها من إمكانياتها، على أن تحسن وضعية الأقل حظا، ليس فقط على مستوى الموارد، وإنما أيضا في جانب إشاعة القدرات وتسهيل اكتسابها، بتوفير الكلفة المادية، والمشاريع التربوية الكفيلة بإكساب الآخرين جزءا من هذه المواهب.

إن العبقرى مطالب بشكل ما بأن يردّ دين المجتمع والطبيعة معا، فوضعية انطلاقه قد تمتعت بامتيازات عديدة، جعلته متفوقا على الآخرين، لكن لأنه يوجد في مجتمع تعاوني، فإن هذا التفوق كان أيضا بمساعدة هؤلاء الآخرين، الذين وفروا له إمكانية تحقيق ذاته، بكل ما يقتضي ذلك من تمويل ومساعدة في مختلف أطوار عمره، وبالتالي فإن هذا الشخص المتميز، عوض أن يبحث عن وضعية استثنائية تجعله يتمتع بهذا التفوق، عليه بالأحرى أن يقتسم النتائج مع الجميع كنوع من التعويض على امتيازاته.

إن التركيز على تعديل المواهب الطبيعية، هو رد على كل التوجهات التي تعتبر أن كل مجتمع تفاوتى لابد وأن يقوم على إخلال عميق بالمساواة ومن ثمة بالعدالة، مما يولد بأسا من إمكانية إقامة مؤسسات عادلة بشكل كامل، فالانطلاق من جوهرية

التفاوت الطبيعي، يجعل الظلم كما يقول رولز مثل الموت، قد لا نحبه ولكن لا يمكننا رفضه. لكن إذا ما استحضرننا القدرات التعديلية لمبدأ التفاوت، سيبدو هذا الاعتراض ضعيفا، إذ من الممكن جدا، تجنب تأثير العوامل الاعتبارية الطبيعية في مسار حياة الأفراد.

إن تصور العدالة كإنصاف يواجه اعتبارية العامل الطبيعي في مظهره الاجتماعي، فهو لا يراهن على إلغاء الإعاقة والضعف والمرض والفقر، لكنه يحتاط له على مستوى مؤسسات البنية الأساسية لمنع من أن يؤثر في مصائر الناس، فإذا كان ما هو طبيعي يأخذ طابعا قديرا حتميا، فإن المستوى الاجتماعي على عكس ذلك، هو صنعة الناس، وبالتالي فيإمكانهم أن يغيروا مسارات المؤثرات الاعتبارية، إذا ما اختاروا ذلك وتوافقوا عليه.

وهذا ما يتحقق من خلال التعامل مع مؤسسات البنية الأساسية، من منظور عام، لا يُقسم المجتمع إلى طبقات متناحرة، أو جمعيات مغلقة، تسعى إلى فهم العدالة كاستحقاق مجرد، وإنما علينا أن نقارب مسألة العدالة من المنظور التعاوني، الذي يقتضي مبدءا لا يخدم فقط صالحا بعينه، ولا يحدد استحقاقات وتراتبات محددة، بل يوفر مجالا للشعور بأن نتائج هذا التعاون، يمكنها أن تصب في مصلحة الجميع، وهو ما يمكن لمبدأ التفاوت أن يحظى به، على اعتبار أنه يخدم مصلحة المحرومين، لكن ليس بحس انتقامي من المحظوظين، بل بمنطق التعاون والاعتراف المتبادل والمنصف بين جميع مكونات المجتمع.

16. مبدأ التفاوت كتعبير على المطالب الثورية الليبرالية: حرية، مساواة، أخوة

هذه التضمينات التكافلية لمبدأ التفاوت، تجعله أيضا الأكثر تعبيرا على مبدأ الإخاء، الذي يمثل مع الحرية والمساواة، أركان مطالب الدول الديمقراطية، لكن ما يميز مبدأ التفاوت، هو إخراج مفهوم الإخاء من دلالاته العاطفية، لكي يمنحه دلالات واضحة ودقيقة، تتمثل في: « رفض امتيازات أكبر إذا لم تكن لها تأثيرات ايجابية على وضعية الأقل حظا ». إن هذه القراءة تجعل مبدأ الأخوة أكثر واقعية، وتنزع عنه هلاميته الشعارية غير الواضحة. وهذا ما يسمح بأن نخلق تناظرا تقريبا بين التأويل الديمقراطي لمبدأي العدالة، وبين شعارات الثورات الديمقراطية التقليدية، بحيث نقابل الحرية بالمبدأ الأول

لتصور العدالة كإنصاف، والمساواة بما يتضمنه المبدأ الأول من مساواة على مستوى الحقوق والحريات، وبما يتضمنه المبدأ الثاني من تكافؤ منصف للفرص، بينما يقابل مبدأ التفاوت مبدأ الأخوة، وبهذا يصبح تصور العدالة كإنصاف تعبيرا نظريا واضحا ودقيقا، على ما كان مجرد شعارات عامة في الثقافة الديمقراطية.

إن مفهوم الأخوة يتحول إلى بنية مؤسساتية، تسمح بالنظر إلى التفوق كمكسب عام، على نفس شاكلة النظر إلى الأسرة، حيث لا تعتبر المواهب فرصا للابتعاد عن الآخرين، بقدر ما تتحول إلى أدوات وكفاءات داعمة لهذه الأسرة، مما يعني أن مؤسسات المجتمع العادل ستكون قادرة على المطامنة من الطابع النزاعي للعمليات التوزيعية، التي لن تتحول إلى أفعال اقتسام للمكاسب، بقدر ما ستأخذ صورة إجراءات بنيوية داخل المستوى المؤسسي، لأجل إعطاء الجميع فرصة الإحساس بكرامته وقيمه، على اعتبار أنه لَمِنَ المكاسب العظمى للجميع، سواء للمتفوقين أو لمحدودي القدرات، أن يتقاسموا الحياة مع أناس يشعرون بالاحترام لذواتهم، فذلك وحده يكفل أن يشعر جميع أطراف التعاون، بإحساس السلام والاستقرار، الذي يعتبر بوابة لجميع الأحاسيس الإيجابية الأخرى. إن الأمر في هذه الحالة شبيه بصحة المجتمع وخلوه من الأمراض المعدية، فمثلما لا تفيدنا في شيء سلامتنا، إذا كان من يقتسم معنا الحياة البيولوجية مصابا بأمراض معدية كالسل أو الطاعون مثلا، فإن نجاحنا الاجتماعي ورضانا على أنفسنا لن يكون لهما أي قيمة، إذا ما ولدا مجالا اجتماعيا متسما بالمشاعر السلبية وعدم الرضا عن الذات، ولذلك فإن المجتمع العادل، وهو يحد قليلا من امتيازات المتفوقين، ويعطي فرصا للأقل حظا، لا يحرم طرفا ضد آخر، بل يعمل على توليف الحياة الاجتماعية بشكل يجعلها أفضل وضع للجميع، حتى وإن لم تكن هذه الوضعية هي الأكثر مردودية.

17. في قواعد ومبادئ الأوليات المصاحبة لمبدأي العدالة: نظام الواجبات والفضائل

لكن رغم أن مبدأي العدالة ينصبان بشكل خاص على البنية الأساسية للمجتمع، ومن هنا طابعهما المؤسسي، غير أن نظرية العدالة تقتضي لأجل أن تكتمل، مجموعة من المبادئ الأخرى، سواء تلك المتعلقة بالأفراد أو بالعلاقات الدولية. هذا الاكتمال الذي يشير إليه رولز، يمثل إحدى التطلعات المبالغية التي سيتخلى عنها في مشروعه النظري حول العدالة، حينما سيكتفي بالرهان على بناء نظرية سياسية لا تستدعي أي مكون ميتافيزيقي أو مذهبي، متراجعا بذلك عن محاولة بناء نظرية عامة حول

الحق، Theory of right⁹⁰ غير أن هذا الجانب الفردي في مقارنة المبادئ، يقدم مع ذلك مجموعة من المفاهيم القوامية، متابعة الاستدلال الرولزي، في اللحظة المولية المتعلقة بأشكال ترتيب الأولويات في عرض الاختيارات، وكذلك القواعد التحكيمية بين المبادئ المتضاربة، ومن هنا أهمية متابعة هذا الجزء من نظرية العدالة، رغم عرضيته بالنسبة للمشروع ككل.

إن التفكير في مبدأي العدالة، يكون مسبقاً ومصاحباً بمبادئ أخرى تساهم في بناء معقولية الاستدلال لصالح تصور العدالة كإنصاف، بشكل ما منطقاً ضمناً وغير صريح في منطوق مبدأي العدالة، يسعى رولز إلى استخلاصه وإظهار طابعه المنسجم والمتوازن، بحيث يصلح ما بين مقتضيات الأفراد في التفكير وبين المقتضيات المؤسسية، من خلال ترتيب هذه المبادئ العامة حسب أولوية محددة، لن يفاجئنا طابعها الاجتماعي، مادامت العدالة بطبيعتها فضيلة مدنية، تجعل المنظور الفردي يتداخل وينتظم حسب المطلب المدني للمؤسسات.

وهكذا فمن حيث أولوية قبول المبادئ، ينبغي إعطاء الأولوية :

أ - للمبادئ المرتبطة بالبنية الاجتماعية، المتعلقة بالأنظمة والمؤسسات الاجتماعية العادلة، وتشكل من مبدأ العدالة ومبدأ الفعالية.

ب - المبادئ المتعلقة بالأفراد، أي القواعد التي من المفترض أن تنظم الاستدلال من منظور فردي، وتتفرع إلى قسمين: المتطلبات أو المقتضيات requirements وتشكل من الالتزامات، ومن ثمة تعلقها بمبادئ الإنصاف والوفاء، ثم الواجبات الطبيعية التي قد تأخذ شكلاً موجبا، مثلاً مبدأ فرض احترام العدالة، مبدأ التعاون المتبادل، مبدأ الاحترام المتبادل، أو قد تأخذ طابعاً سلبياً : مبدأ عدم الإيذاء، ومبدأ عدم المساس بالبراءة. أما الرخص فيمكن أن تأخذ شكل مبدأ اللامبالاة. أو مبدأ الاستزادة في المقتضيات supererogatory، من قبيل مبدأ اللطف والشجاعة والرحمة.

ج - المبادئ المتعلقة بالحق الدولي الخاص، التي سيفرد لها رولز فيما بعد قراءة خاصة، في محاولة تعميم نتائج التعاقد المحلي على المجال الدولي، وهو ما سنرى تفاصيله لاحقاً.

د - قواعد الأولوية، سواء بخصوص المبادئ الفردية أو فيما بين المبادئ الخاصة بالمؤسسات، ولقد مر بنا في قراءة المبدأ الثاني للعدالة، بعض القواعد الخاصة بالأولوية.

90. Ibid., p. 93.

إن ترتيب هذه القواعد والمبادئ في عملية التعاقد، يضيف على التفكير في العدالة طابعا أخلاقيا، فهو ليس مجرد تنظيم مجرد يعالج القضايا التوزيعية بمنطق رياضي خالص، بل إنه تفكير يتسلح بمجموعة من القواعد المنسجمة، التي تنظم الاستدلالات الشخصية للأفراد، بنفس القدر الذي تسعى من خلاله نظرية العدالة كإنصاف إلى تنظيم مؤسسات البنية الأساسية بشكل مناسب. كما أن هذه القواعد والمبادئ الفردية، تضيف على لائحة الانتظارات والمطالب مسحة أخلاقية، وتخرجها من منطق الرغبات الخام المتحللة من أي إلزام مسبق، مادام التداول السابق على إلزام العقد، هو أيضا منظم حسب مبادئ وقواعد أخلاقية، وليس مجرد مقايضة حول رغبات عامة Desiderata، وبالتالي إن تصور العدالة الرولزية، محتكم من جهة بعده المؤسسي إلى نظرية في العدالة، لكنه يستند رغم ذلك إلى نظرية أكثر شمولية، يمكن دعوتها بنظرية الحق بدلالاتها الأخلاقية، التي تتضمن الفضيلة والصواب وغير ذلك من العبارات، ذات الشحنة الأخلاقية الواضحة.

18. معطيات أولية حول نظرية الإلزامات والواجبات الطبيعية

إن ما سبق يفيد أمرا هاما لروح نظرية العدالة، ويتعلق خصوصا بطبيعة الإلزام الذي ينبغي أن ينتهي إليه التداول التعاقدي حول مبدأي العدالة، فليس كل إرغام ملزم، يمكن أن يعد التزاما عادلا، إذا ما استحضرنا مثلا مبدأ الإنصاف الذي يركز عليه رولز كثيرا، فهذا المبدأ يعتبر أن كل حد طوعي من الحرية الشخصية، وإكراه للذات على أساس مقتضيات الالتزام، تقتضي أن يكون ذلك في ظل مشروع تعاوي يخضع نفسه بشكل واضح لمطالب التبادلية، الذي يعتبر أن كل التزام يجب أن يكون تبادليا وليس أحادي الجانب، ومن هنا فإن الاكراهات الموجهة لطرف واحد في العقد، تعتبر إخلالا بمبدأ الإنصاف، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا افترضنا أنه يتم في إطار خلفية عادلة، قوامها مؤسسات محكومة بتصور منصف للعدالة. ولذلك فحسب رولز إن افتراض هذه العدة النظرية الأخلاقية تجعل الفعل التعاقدي محاطا بمجموعة من الضمانات التي لا تسمح بأي نظام من الالتزامات، إلا بشرط أن يستوفي كل الشروط المتعلقة بالعدالة، وعلى رأسها مبدأ الإنصاف والتبادلية، وغيرها من المبادئ المنظمة لعمليات التسويغ العامة داخل المجتمع العادل.

بالإضافة إلى البعد الإلزامي الطوعي، هناك أيضا الواجبات الطبيعية التي تلعب دورا شبيها في ضمان العمق الأخلاقي للتعاقد، مع خلاف جوهري وهو أن هذه

الأخيرة تخضعنا حتى دون الموافقة الطوعية، فأخلاقية هذه الواجبات هي على نحو ما كامنة في إنسانية الإنسان ذاته، ومن هنا فهي أقرب ما تكون إلى البدهة التي لا تحتاج إلى سند إثباتي إضافي، فمثلا يرى رولز أنه من غير المعقول أن نستلزم من واجب عدم القتل التزاما أو وعدا سابقا، إن إلزامية الواجب الطبيعي ليست في حاجة لمثل هذا الوعد.

كما أن هذه الواجبات ترتبط بالمستوى الشخصي من العلاقات بدون أي استثناءات مؤسسية، وبالتالي فكل شخص أخلاقي بمعناه العام محكوم بإلزام الواجب الطبيعي، وهذا ما يتجلى واضحا في القانون الدولي الخاص، حيث لكل فرد الحق في الاستفادة من ضمانات هذه الواجبات، في إطار علاقته بمؤسسات الدولة، وهذا ما يضيف على حقوق الإنسان الأساسية، هذا الطابع الدولي. لكن أكبر حق طبيعي، يلزم الجميع، هو قبل كل شيء واجب العدالة، الذي يقتضي من كل فرد أن يحافظ على المؤسسات العادلة ويدعمها، على أساس أن كل الواجبات الأخلاقية رهينة باستقرار هذه المؤسسات، وبتطور كفاءتها وسلطانها التحكيمية، لكن إذا كانت هذه الأخيرة متعلقة بأساس تعاقدية، فإن الحرص على حمايتها ودعمها، ينبغي أن ينظر إليه كواجب طبيعي، يلزم الجميع بالبدهة المباشرة للطبيعة الأخلاقية للإنسان. فذلك أدعى لأن تكون العلاقة بالمؤسسة العادلة أقوى وأبقى. كما يمكن لهذا الارتباط أن يتم بالإضافة إلى هذا الشكل، من خلال التزام خاص، مثلا في حالة أولئك الذين يمارسون مهام عمومية داخل هذه المؤسسات العادلة، وهنا يصبح للنبل المدني صورة مختلفة عن تلك التي مرت بنا في إطار الأرستقراطية الطبيعية، إن رجل الدولة بهذا المعنى لا يتفوق على الآخرين بفعل امتيازات ذات مردودية خاصة، بل إنه على خلاف الجميع يثقل كاهله بالتزامات أكبر تجاه العدالة والإنصاف.

هذا الالتزام المضاعف نحو العدالة، يمكنه في حالة الرخص أن يصل إلى مستويات استثنائية في قيمتها الأخلاقية، ولكن مع ذلك إن نظرية العدالة لا تعتبر مثل هذه الممارسات جوهرية في مطالب العدالة، ولذلك فإن مكانها يوجد في الرخص وليس في الالتزامات أو الواجبات الطبيعية، فعلى سبيل المثال إن التضحية بالذات، والحالات البطولية في عملية المشاركة في حماية المؤسسات العادلة ودعمها وبنائها، يعتبر أمرا محمودا، لكن واقعية النظرية مع ذلك لا تجعله مطلبا مركزيا، أو على الأقل إن مطالبا من هذا القبيل سوف لن يكون بالإمكان جعله موضوعا للتوافق التعاقدية الذي يتم في إطار ما يدعوه رولز بالوضعية البدئية، التي سننتقل الآن لمحاولة إجمال مقتضياتها وشروطها.

الفصل الثالث

الوضعِيَّةُ البَدِئِيَّةُ، أركانُها ومقتضياتُها

1. من القناعات إلى التعاقدات: تجاوز المفهوم الضيق للممارسة

إذا كان عمل رولز في تأويل واستخلاص مضامين مبدأي العدالة، قد انتهى به إلى الخلوص نحو تأويل ديمقراطي مساوٍ، يجعل هذين المبدأين الأكثر تلاؤماً مع الأحكام المتروية، ومع المقومات الأساسية في المجتمعات الحديثة، المحتكمة إلى أنماط دستورية عادلة، بحيث يمكن القول إن القراءة التأويلية السابقة جعلت رولز يظهر كيف أن تصور العدالة كإنصاف بمبدأيه، وبما يتضمنه من مقتضيات الأولويات، والمهام التوزيعية، وغير ذلك من الحقوق والواجبات الطبيعية التي يستند إليها هذا التصور، يختزل في صياغته خلاصة للأخلاقية الليبرالية والديمقراطية، وبالتالي فإن مبدأي العدالة يمثلان نوعاً من النسقية النظرية، للقناعات العامة المتداولة داخل المجتمعات العادلة.

لكن ما سيسعى إليه رولز بعد ذلك، هو إظهار كيف أن هذين المبدأين يمكن أن يكونا موضوعاً للتعاقد المجتمعي، داخل سياق منصف للتداول والاختيار، فإذا كانت المرحلة الأولى في تقديم التصور تمثل الجانب التحليلي، الذي يفكك المكونات القضائية لصياغة مبدأي العدالة، فهو في هذا الشق من البناء النظري، سيركز أكثر على الجانب الحجاجي والإقناعي لمبدأي العدالة.

هذا البعد هو ما سيدفع رولز إلى التراجع عن موقفه من قيمة الإجراء التعاقدي لبناء تصور للعدالة، الذي كان يرى أنه ذا طابع فرضي وشحنة ميتافيزيقية، لا تحتملها أسئلة مجال الممارسة، التي يمكنها في ظنه السابق، أن تكتفي بنظام من القواعد الإجرائية المرنة. فتصور العدالة ليس مجرد نظام تدبيري، بل إنه بالإضافة إلى ذلك قناعة داخلية للأطراف الاجتماعية، وهذا ما يجعل الجميع ينظر إليه كمفتاح سياسي وأخلاقي لكل ما يطرحه التعاون المنصف من أسئلة وصعوبات؛ ومن هنا وجوب

إظهار قابليته للموافقة والاتفاق من طرف الجميع، وهذا ما تستطيع نظرية العقد الاجتماعي إظهاره بكفاءة أكبر مما تستطيعه نظريات اللعب، التي اعتمدها رولز في مرحلة الخمسينات، والتي تركز بشكل أكبر على السيورة الصورية للعلاقات، عوض الاهتمام بمقتضيات الأفراد التمثيليين أنفسهم، بكل ما يتضمن ذلك من استحضار لنظام الدوافع، وللخصوصيات وغيرها من القضايا التي لا بد وأن يطرحها التعاون الاجتماعي، الذي لا يصح اختزاله إلى مجرد ممارسة خاضعة لقواعد، وإنما ينبغي تجاوز ذلك، لإظهار أن هذه القواعد تعبر بشكل أفضل على ما يوائم انتظارات وحساسيات كائنات هي عقلانية من جهة، ولكنها أيضا تتسم بحس العدالة، وبنزوعات أخلاقية محددة من جهة أخرى.

2. الوضعية البدئية كأداة للعرض: في عدالة تنافس تصورات العدالة وتعددتها

هذا ما يعني أن تصور العدالة، كإنصاف، لا يمكنه أن يمثل مرجعا تحكيميا داخل المجتمع، إلا إذا ما استطاع أن ينافس تصورات أخرى، تقدم نفسها على أنها تملك بدورها الكفاءة التديرية والتحكيمة في قضايا العدالة، على اعتبار أن كل مجتمع يلزم نفسه بمعيار العدالة ومقتضياتها التبريرية، لا بد وأن يكون مجتمعا تعدديا، توجد فيه مشاريع حياة متنوعة ومتنافسة، ولذلك إن مفهوم الوضعية البدئية مطالب بأن يستحضر هذه التعددية، ويتمكن من إثبات تفوق أطروحة العدالة كإنصاف، دون الإخلال بعرض الأطروحات المنافسة، مثلا عبر استبعادها الأولي، أو من خلال استحضارها بكيفية مشوهة. فالاستدلال الذي سيمثل دعامة تسويغية للعدالة، ينبغي أن يكون بدوره عادلا ومنصفا، وهذا ما يجعل رولز يعتبر أن الوضعية البدئية هي أداة للعرض وسيورة منصفة للاختيار، خصوصا وأن مبدأي العدالة يقومان كما سبقت الإشارة على أساس العدالة المسطرية أو الإجرائية الخالصة، التي تحكم بإنصاف كل ما ينتج عن إجراء منصف.

يقتضي مطلب الإنصاف تفكيراً متعدد الإمكانيات والاختيارات، على الأقل في المرحلة التأسيسية للمفاهيم، التي انطلاقاً منها يمكن الحكم بشرعية مطلب وعدم شرعية آخر، وعلى أساسها نحكم بتفوق تصور مقارنة بتصورات أخرى ممكنة، هذه التعددية المركزية في فرضية الوضعية البدئية، تتضح بشكل أكبر من خلال عبارة باريتو التي يستشهد بها رولز، والتي ترى أن التفكير في هذا الإطار، هو محاولة استخلاص

النتيجة التي تلزم على افتراض نقاش عمومي يقوم بين أفراد تمثيليين، بأقل ما يمكن من القسمات الأخلاقية، حول تعارض «أذواق مع عوائق tastes and obstacles»⁹¹.

اذن ان التوازن الحاصل بفعل هذا النقاش والتداول، هو بشكل ما حل للصعوبات التي يطرحها مشكل التعدد، هذا رغم أن اختيار رولز يبدو محسوما منذ البداية لصالح تصور العدالة كإنصاف، غير أن هذا الاقتناع المبدئي القائم على التحليلات السابقة سيتحول الى قوة إقناع تقوم على المقارنة العمومية، بين هذا التصور وبين تصورات أخرى، في ظل شروط عادلة ومنصفة، ولذلك فهو ليس مجرد توازن وكفى، فمثل هذا التوازن يمكنه أن يحدث في ظل شروط المغالبة والصراع الماكر أيضا.

وهذا ما يجعل رولز يتراجع عن تصور المجتمع كمرادف للسوق مثلما مر بنا، مما جعله يقتضي من التوازن الاجتماعي أن يخضع لنوع من «التقييم الأخلاقي» moral assessment، إنها وضعية يتم تمثيل أطرافها بكيفية متساوية، من حيث هم أشخاص أخلاقيون، وحيث لا تشترط النتيجة بالعوارض الاعتبارية، أو بالتوازن النسبي بين القوى الاجتماعية. و«هكذا - يقول رولز - إن نظرية العدالة كإنصاف قادرة على استعمال فكرة العدالة المسطرية الخالصة منذ المنطلق»⁹².

3. الطبيعة الفرضية للوضعية البدئية: في تكرار الإبتداء

ولذلك فالوضعية البدئية لا تجسد المجتمع كما هو، وإنما حسب فرضيات أخلاقية محدودة، متمثلة في افتراض أن أطراف العقد يتمتعون بنوع من الأنانية العقلانية، المقترنة بحس للعدالة، وقابلية للالتزام بالإجراءات العادلة والمنصفة في الاختيار، وهو ما يجعلها وضعية فرضية لا تعنى بكل السلوكات التي يمكن أن تصدر عن الإنسان، وإنما فقط بتلك التي تتعلق باختيار مبادئ حكمية لتدبير التعاون الاجتماعي. هذا الاختيار إذن ليس إجراء واقعيًا من المطلوب أن يتم في حيز محدد من الزمان والمكان، كما هو شأن نظريات العقد الاجتماعي الكلاسيكية، التي تبدو في غالب صورها، وهي تقوم بتأسيس استقرائي لحالة التمدن، وإنما هو اختيار نظري استدلالي، يحاول أن يؤسس من خلال تجربة عقلية، وبكيفية استنباطية تَفُوقُ مبدأي العدالة كإنصاف على تصورات أخرى، انطلاقًا من مجرد فرضيات أو مقدمات عامة ومجردة.

91. Ibid., p. 103.

92. p. 102.

إلا أن الطابع الاستنباطي للاستدلال داخل الوضعية البدئية، ليس صوريا بشكل كامل، بل إنه يجد في الأحكام الأخلاقية المتروية، والتي على أساسها قمنا بتحليل مضامين مبدئي العدالة، معالم مرجعية أمبريقية إن شئنا القول، سيكون على هذا الاستدلال الاستنباطي أن يتطابق معها، حسب مطلب التوازن الانعكاسي الذي أشرنا إليه سابقا، وبالتالي إن قمة التوازن النظري يمكنه أن يتحقق، إذا ما استطعنا في إطار وضعية اختيار مجردة وصورية، أن نثبت رجحان اختيار مبدئي العدالة، اللذان هما في نفس الوقت تعبير دقيق وواضح عما نراه حدسيا أنه أخلاقي وعادل ومنصف.

إن الوضعية البدئية لا تحمل أي اختيار مسبق لمضامين أخلاقية محددة، إذ لو أن الأمر كذلك فلن تكون سيروية عرض محايدة، مما سيفقدها قيمتها الإجرائية، بل إنها منهج تحليلي عام لأجل الدراسة المقارنة بين تصورات العدالة فهي إذن أورغانون لأجل التفكير في الموضوعات السياسية والأخلاقية، المتعلقة بالبنية الأساسية للمجتمع العادل.

لكن هناك صعوبة يطرحها هذا التصور الإجرائي للوضعية البدئية، يتعلق بإشكالية الإمكانيات اللامحدودة لتصورات العدالة، فهناك حول قضية العدالة تنويعات كثيرة وأحيانا ارتباطا بنفس التصور، هذا بالإضافة إلى وجود تصورات متناقضة ومتضادة، فكيف يمكن أن نتحكم في قائمة التصورات التي ينبغي عرضها على أطراف العقد داخل هذه الوضعية؟ بل وما الذي يضمن لنا أن ينتهي التداول باختيار التصور المناسب، وعلى الخصوص مبدئي العدالة؟ ثم ما أدرانا بأن هناك تصورات أخرى أكثر تفوقا مقارنة بهذين المبدئين؟ وأخيرا ما هي الشروط اللازم توفرها ذهنيا في الأشخاص التمثيليين داخل هذه الوضعية؟ أسئلة كثيرة تعترض سبيل مهمة وغاية الوضعية البدئية على المستوى المنهجي؟

4. انتقائية عرض الاقتراحات داخل الوضعية البدئية

يبدو أن رولز في هذه اللحظة يتخلى عن الطابع المنطقي المفتوح لإمكانات التصورات اللامحدودة، لكي يعود إلى نوع من الإجرائية الواقعية، بحيث سيحصر النقاش حول مجموعة محدودة من التصورات الكلاسيكية حول العدالة، وذلك في سبيل جعل هذا المنهج منظما لنقاش قائم فعليا داخل سياق ثقافي، وبالتالي فإن الاختيارات والبدائل التي تطرح على أطراف التداول، لا يمكنها أن تخرج على الإمكانيات الواقعية لما يمكن

طرحه داخل سياق مجتمعات تسعى فعليا لأن تؤطر علاقاتها التعاونية بتصور متوافق عليه، حول العدالة.

ولهذا سيحصر رولز النقاش في عملية مقارنة بين أزواج كلاسيكية من تصورات العدالة، على الخصوص بين مبدأي العدالة وبين شكلين من مبدأ المنفعة الكلاسيكي، والمنفعة المتوسطة، كما سي طرح بعض المقارنات مع النزعة الكمالية، وهذه المقارنات ينبغي أن تنتهي بإظهار تفوق مبدأي العدالة، على الأقل عبر ضمان المساواة في الحرية المتضمن في المبدأ الأول، ومبدأ التفاوت الذي يعبر عنه المبدأ الثاني. فمجرد التمكن من تبرير تفوق هذين المكونين لتصور العدالة كإنصاف، يعتبر كافيا للحكم بتفوق هذا التصور. ولكن هذا لا يمنع رولز من التأكيد على أن هذا المنهج يظل تقريبا، فليس هناك إمكانية تسطير وسيلة منهجية تسمح بضمان تبرير كامل ومطلق لاختيار بعينه، ولذلك فهو يراهن على أن استمرار النقاش المقارن بين التصورات المختلفة، يمكنه أن يتفوق في تدقيق تفاصيل التوافق والمسوغات؛ وبالتالي إن تجربة الوضعية الأولية ليست لحظة تدشينية تقام لمرة واحدة، بل هي وسيلة اختبار ومراجعة يمكن اللجوء إليها باستمرار كلما طرحت اعتراضات أو صعوبات جديدة حول مسألة العدالة الاجتماعية، والتفكير في قائمة الاقتراحات التي كما قلنا تظل أولية، ويمكن تشذيبها أو تطعيمها باستمرار، في سبيل تعميق مسوغات تصور العدالة الموجهة للبنية الأساسية.

ويبدو أن عملية إعادة صياغة هذه اللائحة هي نتيجة طبيعية لشرط التوازن الانعكاسي، الذي رأينا كيف أنه يمثل معيارا منهجيا لبناء النظرية الأخلاقية والسياسية عامة، كما أن تلك العملية يمكنها أن تدفع عن رولز شبهة الخلط بين سياقه الخاص المتعلق بالثقافة الأنجلو - أمريكية، وبين الشروط العامة والمجردة للتداول حول العدالة، فنحن وإن كنا نرى أن الاقتراحات التي يضعها رولز في قائمة التصورات، تحيل بشكل مباشر على ما عاشه رولز فعليا، فلا شيء يمنع أن تعيد مجتمعات أخرى إعادة صياغة هذه القائمة، بإضافة تصورات جديدة، لكن مع الحفاظ على الخضوع للشروط العامة لتصورات العدالة المتعلقة بمؤسسات البنية الأساسية، وبالتالي فلكل مجتمع أن يعيد التفكير في مبدأي العدالة حسب ثقافته الخاصة، واختبار مدى تفوق هذه الأخيرة أو عدمها، مقارنة مع مبدأي العدالة.

يصوغ رولز قائمة الاقتراحات التي يمكن التداول حولها في إطار الوضعية البدئية، لكنه مع ذلك لن يركز على اختبارها جميعا، وإنما سيركز بالخصوص على مقترح التوجه النفعي بصورتيه، نظرا لأن تصور العدالة كإنصاف يواجه بشكل مباشر تحدي هذا التصور النفعي، ويسعى إلى تقديم بديل عنه.

تتشكل قائمة عرض المقترحات على الشكل التالي :

أ - اختيار مبدأي العدالة في (نظامهما المعجمي) :

1. مبدأ أكبر قدر من الحرية المتساوية للجميع.

2. (أ) مبدأ تكافؤ الفرص العادل (المنصف).

(ب). مبدأ التفاوت

ب - تصورات مركبة أو خليطة Mixed conceptions وذلك من خلال تعويض المبدئين السابقين

أ. بأحد المبادئ الثلاثة التالية

1. مبدأ المنفعة المتوسطة أو

2. مبدأ المنفعة المتوسطة خاضع لمقتضى

(أ). ضمان حد اجتماعي أدنى، أو

(ب). ألا يصل التوزيع الشامل لفوارق كبيرة جدا، أو

3. مبدأ المنفعة المتوسطة خاضع لأحد مقتضيات ب 2، بالإضافة إلى مقتضى تكافؤ

الفرص العادل (المنصف).

ج. التصورات الغائية الكلاسيكية :

1. مبدأ المنفعة الكلاسيكي

2. مبدأ المنفعة المتوسطة

3. مبدأ الكمال

د. التصورات الحدسية

1. التوازن بين المنفعة العامة وبين مبدأ التوزيع المتساوي

2. توازن المنفعة المتوسطة ومبدأ الإصلاح

3. التوازن بين المبادئ ذات صلاحية الوهلة الأولى *Prima facie* (على أساس حدسي)

هـ. التصورات الأنانية (التي لا يعتبرها رولز حلاً مقبولاً)

1. ديكتاتورية الأنا: على الكل أن يخدم مصلحتي

2. مبدأ التهرب (المتملص) *free rider*، الكل ينبغي أن يتصرف حسب مطلب العدالة، باستثنائي أنا، إذا ما قررت ذلك.

3. على العموم لكل شخص الحق في أن يخدم مصالحه بما يراه مناسباً.

إن هذه القائمة وباعتراف رولز تبسيطية، لكنها مع ذلك جامعة لأهم التيارات الممكنة في سياق اختيار مبادئ العدالة، وعدم تفصيل هذه الاقتراحات، يجعلنا نتجنب الخوض في أصولها وشروطها الأخلاقية التضمينية، فذلك سيفتح نقاشاً أكبر من مجرد مطلب الاختيار المبرر على أساس المقارنة في حدود سؤال العدالة الاجتماعية، فإذن إن الأمر يتعلق بإجرائية منهجية مقصودة لأجل حصر النقاش حول العدالة، خصوصاً وأن المبررات الاستدلالية لصالح مبادئ العدالة، يمكنها أن تختلف باختلاف القائمة، ومن هنا ضرورة التصرف لأجل خلق استقرار استدلالي في مجال التداول حول العدالة. يقول رولز في هذا الإطار: "هناك تنوعات لا محدودة في الوضعية الافتتاحية، وبالتالي، وبدون شك، هناك نظريات *Theorems*، لا محدودة في مجال الهندسة الأخلاقية، لكن جزءاً ضئيلاً منها فقط يتوفر على قيمة فلسفية"⁹³

5. سياق تطبيق العدالة ودواعيها: السياق الموضوعي والذاتي

هذا ما يتعلق بقائمة الاختيارات، أما دواعي هذا الاختيار، فيتمثل فيما يدعوه رولز بـ"سياق تطبيق العدالة"، الذي يتشكل من وجود نوع من المفارقة في مشروع التعاون الاجتماعي، فهناك نوع من التوحد والاشتراك حول هدف هذا التعاون، لكن من جهة أخرى يفترض هذا الأخير بطبيعته وجود تنافس حول المصالح، مما يجعل المجتمع التعاوني عرضه للفرقة، وذلك كنتيجة طبيعية للحرية التي يتم في إطارها التنافس الاجتماعي، هذه الفرقة هي ما يحكم بضرورة الاختيار بين أشكال متعددة للأنظمة الاجتماعية، التي يتحقق فيها شرط قابلية تصور العدالة في إطار توزيع نتائج وخيرات

التعاون الاجتماعي، وهو ما لا يمكن أن نصل إليه، إلا بافتراضنا سياقاً خاصاً يعتبر الخلفية التي تستدعي العدالة وتسمح بها في نفس الوقت.

وهو ما يحدده رولز في نوعين من شروط هذا السياق: أولاً السياق الموضوعي، الذي يجعل التعاون ممكناً وضرورياً، وذلك بافتراض تعايش مجموعة من الأفراد داخل مجال جغرافي محدد، كما يقتضي ذلك افتراض نوع من المساواة الطبيعية في إمكانيات هؤلاء الأفراد، على المستوى الجسماني والذهني، إذ من المؤكد أن التعاون لا يكون بين أطراف يتفوق بعضهم على بعض بشكل كبير جداً، ثم أخيراً شرط النذرة، الذي يجعل الخيارات الطبيعية بقدر لا يغني الناس على التعاون من أجل تحصيلها⁹⁴.

أما السياق الذاتي، فيفترض وجود حس تعاواني بين الأطراف، مع وجود خصوصية الأهداف بالنسبة لكل طرف، بل إنه يقتضي أيضاً وجود تصورات متعددة للخير، كما أن هؤلاء يتصفون بكل النقائص الاعتيادية للإنسان، على مستوى المعارف والأحكام، التي يمكن أن تعرف ارتباكاً وتشوهاً بفعل عوامل الأنانية والنسيان والقلق، وغيرها من المؤثرات، وهذا ما يفترض وجود ديانات ومذاهب فلسفية واجتماعية متباينة داخل هذا السياق.

هكذا يمكن القول إن ما يدعوه رولز بالسياق الهيومني، يمثل المعارف المتوافرة لدى أطراف الوضعية البدئية، في إطار سعيهم نحو التعاقد والتوافق حول تصور مناسب للعدالة، وبالتالي هي معارف تجعلهم لا يعولون على تجانس كامل بين تصوراتهم للخير، كما يقتضي عدم إمكان الاستغناء عن التعاون الاجتماعي، وهو ما يتضمن في الواقع ضرورة استحضار الآخر الذي لا تجمعنا معه روابط أخلاقية سابقة، وإنما ضرورة الحاجة إلى العدالة لأجل تدبير الندرة والتنافس حولها.

كما يمكن افتراض وجود واجبات تجاه طرف ثالث، يجعل التداول حول العدالة، يتجاوز التكاين الزماني، رغم ارتباطه بتكاين مكاني، وذلك من خلال افتراض أن هذه الأطراف تتشكل من رؤساء عائلات، معنية بمصالح نسلها، وهو ما يجعل مفهوم المصلحة العادلة، يفرض نوعاً من المسؤولية بين الأجيال في عملية اختيار البنية الأساسية للمجتمع.

94. من الواضح طبعاً أن رولز يستحضر من خلال هذه الشروط، قليلاً من الوصف الهومبسي لسياق التعاقد ودواعيه، وكذلك هيوم الذي يحيل إليه بشكل مباشر.

يتضمن هذا أن اللامبالاة المفترضة بين أطراف هذه الوضعية، تظل ذات طبيعة عقلانية، فهي ليست تعبيرا على أنانية مطلقة، بل إن ضرورة افتراضها لا يمثل حسب رولز تشتتا في المشاعر الأخلاقية التكافئية بين الناس، وإنما فقط محاولة وضع اختيار مبدأي العدالة على محك أقوى، وعدم تسهيل عملية اختيارهما، فافتراضي لمجتمع مفعم بالمشاعر الغيرية، هو في واقع الحال افتراض وضعية لا حاجة فيها للعدالة أصلا، لذلك من المهم يقول رولز : أن نحلل الدوافع الإنسانية على أسس أكثر واقعية، وهذا ما يبرر الصورة الباهتة عاطفيا لأطراف العقد الرولزي.

6. الضوابط الصورية للتداول في الوضعية البدئية

ولأجل جعل الاختيار مؤطرا بشروط أكبر للإنصاف، يعتمد رولز إلى تسطير احتياطات إضافية لعملية التداول والاختيار من خلال ما يدعوه بالضوابط الصورية لتصور العدل، وتشكل من مجموعة من السمات المعرفية التي ينبغي أن تتصف بها التصورات التي ستعرض على المتعاقدين في إطار الوضعية البدئية، وذلك حتى تتم العملية في إطار نوع من الضمانات الصورية التي تمنع التداول حول اقتراحات تخالف الأحكام الأخلاقية المتروية منذ البداية، مما يجعل نتيجة الاختيار مفتقدة بشكل مسبق لأي إمكانية لتحقيق التوازن الانعكاسي. ويحدد رولز هذه الضوابط في خمسة:

- أولا شرط العمومية، الذي يقتضي أن يدور التداول حول مبادئ مصاغة بصورة عمومية لا تستدخل أي مكون جزئي أو شخصي، ورغم ما يطرح هذا من صعوبات فلسفية تتعلق ببعض الاعتراضات على قيمة العام بمعزل عن الخاص، وبمدي أهمية استحضار التفاصيل قبل الخوض في القواعد والصيغات العامة، فإن ذلك يعتبر ضروريا لأجل الحيلولة دون إمكانية التماهي مع المضامين الفئوية، ولأجل نقاش يقارب مسألة العدالة في شموليتها العامة، دون الدخول في تداولات دفاعية على مقررات جزئية، يمكنها أن تشوش على وظيفة تصور العدالة التحكيمي، وقابليته لأن يصبح ميثاقا عاما داخل المجتمع.

- إن شرط العمومية يستدعي الشرط الثاني المتعلق بالكونية، والذي يقتضي أن تكون المبادئ صالحة لكل بدون استثناء، مما يعني أن نمط التفكير والتداول في القضايا الأخلاقية العامة سيوفر سندا مرجعيا يسمح بتوحيده وتشاكله عند جميع الأطراف، وبالتالي فإن أي مبدأ يفتح إمكان الاستثناء الخاص، يعتبر لاغيا باسم

الشرط الصوري للكونية؛ إذ لا يصح أن نتداول حول مبدأ يلزم جميع الأطراف باستثناء فرد معين، إن ذلك سيخلق نوعاً من الاستعداد البنيوي للطغيان في إطار مجتمع يأخذ هكذا تصور. لذلك وبفعل هذين الشرطين سنستبعد التصورات الديكتاتورية والعنصرية والتمييزية، بكل بساطة لافتقادها لشرط العمومية أو الكونية أو هما معاً.

- إن شرط العمومية وشرط الكونية يمكنهما أن يتحققا في شروط ذاتية للتداول، لكن لأن الأمر يتعلق بفعل تعاقدى، فإن ذلك سيستدعي استحضر العلانية publicity التي تفيد بكل بساطة تأسيس الشرطين الأولين من خلال استحضر اعتراف الطرف الآخر وليس مجرد المعرفة الذاتية، مما يعني جهداً أكبر لضمان أن الجميع يملك نفس الفهم للمبادئ المتداول حولها، وهو ما يتضمن أن هذا الشرط ينقل كل ما هو تلقائي وعفوي في التفكير الذاتي إلى مستوى وعي أكبر وأوضح، يقول رولز في هذا الإطار: "إن أهمية شرط العلانية يكمن في حكم المتعاقدين بأن تصور العدالة يمثل مكوناً أخلاقياً للحياة الاجتماعية، معترف به"⁹⁵ إنه ما يمكن أن يقابل الأمر القطعي الكانطى، من حيث هو إلزام للتشريع الذاتي بافتراض التشريع للآخرين أيضاً، دون الوقوع في تناقض بين ما نأمر به أنفسنا وما نأمر به الآخرين.

- أما الشرط الرابع فيتحدد فيما يدعوه رولز بشرط علاقة النظام بين المبادئ، حيث من المهم أن يكون بإمكان مبادئ العدالة أن تخلق نوعاً من النظام والتراتبية بين المبادئ نفسها، ومن ثمة بين المطالب المقبولة حسب معيار تصور العدالة، وهذا ما يتحقق، حينما نستطيع مثلاً في إطار المقارنة أن نصنف تصوراً ما أكثر عدلاً مما يليه، ثم اعتبار هذا التصور بدوره أكثر عدلاً من تصور ثالث، مما يفيد أن التصور الأول استناداً على شرط علاقة التعدي، يعتبر أعَدل من التصور الثالث أيضاً. ولبين أهمية هذه العلاقة في التحكيم بين التصورات، يمكن استحضر أي تصور يقوم على أساس حق القوة، حيث إن بناء تنويعات على أساس هذه الخاصية يمكنه أن يخلق إمكانيات تصورات متعددة، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نميز بينها على أساس تفضلي، إذ أن القوة يمكنها أن تزيح القوة لكن لا

يصح القول إنها تفضلها، وهذا ما يجعل تصورا من هذا القبيل مستبعدا مبدئيا من لائحة ما يمكن التداول حوله في ظل الشروط الصورية للعدل.

شرط البت والإطلاق - is that of finality - ويعبر على الضابط الصوري الأخير، ويقصد به رولز نهائية اختيار المبادئ، وعدم قابلية التراجع عليها تحت أي ذريعة، وذلك على أساس أن نتيجة التعاقد ينبغي أن تكون ملزمة على أساس موافقة نهائية، فلا يصح مثلا محاولة التحفظ على نتائج هذا التعاقد باسم المصلحة الشخصية أو الحذر، وذلك أن هذه الشروط كانت متضمنة منذ البداية في الشروط العامة للتداول، وبالتالي لا يصح في إطار تصور عام للعدالة، أن نجعله يتصف بعدم الاستقرار بفعل المراجعات والتراجعات ذات البواعث الشخصية، إن ذلك سيفرغ مبادئ هذا التصور من أي قيمة تحكيمية، وبالتالي سيعتبر مثل هذا التشكك في الطابع النهائي لمثل هذه المبادئ، إلغاء لغاية التداول التعاقدية من الأساس.

إن ضمنية هذه الشروط وحدها كفيلة باستبعاد مجموعة من التصورات من قائمة التصورات التي يدور عليها تداول أطراف العقد، وعلى الخصوص كل تنويعات الأنانية بضروبها المتعددة، « فليس هناك أي شكل من الأنانية يمكنه أن يمثل مقترحا جديا للفعل التداولي » يؤكد رولز، بل إن النزوعات الأنانية تعتبر التحدي الأساسي لنظرية العدالة، بحيث يمكن القول انه بقدر ما تتوفق هذه النظرية في تبرير التصورات المباشرة للأنانية، بقدر ما يتحقق نجاح مهمتها النظرية، ولذلك فإن الاحتياط المركزي داخل مشروع رولز إنما هو تسييج تصور العدالة من أي شائب من الأنانية، ولعل حجاب الجهل الذي يعتبر جزءا مركزيا في مفهوم الوضعية البدئية، هو أكبر احتياط تضعه النظرية لعوامل الأنانية.

7. حجاب الجهل: فقدان الطوعي للذاكرة

إن الغاية من حجاب الجهل إنما هي تحييد واستبعاد كل ما يمثل عاملا عرضيا للتواجه بين الناس، أي كل تلك المعطيات الاعتبارية التي لا تمثل سمة نهائية ولا كونية لأطراف العقد، ولذلك سيفترض رولز أن هؤلاء المتعاقدين لا يتوفرون على أي معرفة تسمح لهم بتقييم آثار اختياراتهم على وضعياتهم الخاصة، مما سيفرض عليهم الحكم على المقترحات من منظور عام وليس من خلال مبررات خاصة، وهذا ما يقتضي افتراض جهل المتعاقدين بوضعهم داخل المجتمع، سواء الطبقي أو المهني،

وكذلك بمواهبهم الطبيعية المتعلقة بالصحة والذكاء والجنس، كما سيفترض جهلهم بتصوراتهم الخاصة للخير، أو بقسماتهم السيكلوجية المميزة، مثل التشاؤم أو التفاؤل، بل وجهلهم أيضا بمشاريع حياتهم العقلانية، أو مثلهم الخاصة، مثلما سيحرم هؤلاء وهم تحت حجاب الجهل، من معرفة سياقمهم الثقافي والاقتصادي، فلن يسمح لهم ببناء استدلالاتهم على أساس موقع حضاري أو اقتصادي محدد، كما سنجعلهم يجهلون ترتيبهم في حساب الأجيال، مما سيجعل اختيارهم ملزما لهم مهما كانت وضعيتهم الاقتصادية والثقافية والعمرية.

أما ما سيسمح لهم بمعرفته، فينحصر في كون مجتمعهم محكوم بسياق تطبيق العدالة الذي سبقت الإشارة إليه، لكن أيضا يضيف رولز لقائمة هذه المعارف كل الأدوات النظرية العامة لتقييم الاقتراحات المتعددة، بما يقتضي ذلك من معرفة عامة بمبادئ النظرية الاقتصادية، وأسس الاجتماع البشري، وقوانين السيكلوجية العامة، مما يجعل حجاب الجهل لا يسقط في دفع المتعاقدين إلى التداول من فراغ، ولكن في نفس الوقت يمنع أن يتم اختيار مبادئ العدالة على أساس مواقف مسبقة، ذات طابع خصوصي فئوي، ولذلك فإن المعارف التي يتيحها رولز كاستثناء عن مقتضيات حجاب الجهل، لا تدخل بالشروط الصورية التي حددناها أعلاه، ذلك أنها جميعها معرفة عامة وكونية، ومتمحصنة من الطابع الشخصي.

يفيد هذا الحجاب أن التفكير في العدالة ينبغي بالضرورة أن يتم حسب شروط صورية، تجعل نتائجه قابلة لأن تقرر كتصور موحد وعام، ولذلك فإن الوضعية البدئية وحجاب الجهل، لا يرسمان ملامح تجمع فعلي يتم النقاش فيه حسب هذه الضوابط التي لن تبدو واقعية في إطار نقاش فعلي محدد، بل إنها بالأحرى تقنية منطقية خاصة يمكن لأي شخص أن يستحضرها وهو يفكر في مبررات ما يمكن أن يطرحه كتصور عمومي للعدالة، إنها منظور خاص لمقاربة الأمور الأخلاقية والسياسية التي لا تهمنا لوحدها، فهي بالتالي ليست «حدثا» بقدر ما هي «تقنية» توفرها نظرية العدالة لأجل اللجوء إليها في كل لحظة وحين.

ورغم الظاهر اللاعقلاني لحجاب الجهل، على اعتبار أنه يدفع بأطراف العقد إلى التداول حول قضايا مصيرية، في ظل حرمان قصدي من المعارف، بينما كان الأجدي به أن يوفر لهم أقصى ما يمكن من المعطيات والمعارف لأجل ضمان شروط جيدة للتفكير والقرار. لكن مثل هذه الامتيازات المزعومة، إذا نظرنا إليها بإمعان، تمثل عائقا أمام

إمكانية التوافق، لأن ذلك سيحول فعل التعاقد إلى عملية مساومة لا يمكنها أن تنتهي إلى قرار مستقر، حيث سينبني الكل إلى الدفاع عن مصلحته بمنطق ضيق، يوازن بين المكاسب المباشرة وبين الأرباح اللصيقة بالمصلحة الشخصية، وهذا بالضبط ما سيغرق الفعل التداولي داخل لجة المؤثرات اللاعقلانية للنزوعات الأنانية، وللعواطف المختلفة، بينما سيحول ذلك الجهل المصطنع دون الوقوع في ذلك.

كما أن هذا الجهل لا يقدم معطيات تغليطية، خصوصا وأننا رأينا أن ذلك يتم في ظل ضوابط صورية قوية، تصب جميعها في سياق عقلنة الفعل التداولي، ثم إن ذلك يسمح أيضا بتوحيد الدليل والطرائق الاستدلالية، على اعتبار أن الجميع سيؤطر تبريراته واعتراضاته بنفس الأدوات، وهذا أمر يتناسب مع المطلب المثالي لبناء النظرية الذي لما يزل المتعاقدون في حكمه، في مرحلة سابقة على التنزيل المؤسسي للتصور الذي سيتم اختياره، حيث سيرفع تدريجيا الحجاب على جميع تلك المعطيات التي تم حجبها في هذه اللحظة.

و أخيرا إن حجاب الجهل سيمنع حدوث انسحابات من الفعل التعاقد تحت ذريعة عدم تناسب المقترحات مع المصلحة الشخصية، أو لأجل التحيز إلى مبدأ دون غيره، ففي وضعية كهذه لن يكون بإمكان أي أحد التعلل بمثل هذه المبررات، وهذا ما سيحول دون حدوث تكتلات إبان الوضعية التعاقدية. لذلك يقول رولز: « إن التحجيم الذي تخضع له المعلومات في إطار الوضعية البدئية يكتسي أهمية أساسية، فبدونه لن يكون في مقدورنا بناء نظرية دقيقة حول العدالة»⁹⁶.

بالإضافة إلى ما سبق إن حجاب الجهل هو ما سيسمح بمنع كل العوامل العرضية التي رأينا سابقا أن مهمة العدالة تكمن في محاولة تجاوزها ومنعها من طبع مسارات حياة أعضاء المجتمع، ومن التأثير في أنماط المبررات التي ستقوم عليها البنية الأساسية للمجتمع، إنها الوسيلة الوحيدة التي يمكنها أن تسمح لنا بالتعاقد في سياق نظري خال بشكل كامل من هذه العوامل الاعتبارية، مما يعني توفير أعلى درجات شروط العقلانية للفعل التعاقد.

8. طَبِيعَةُ عَقْلَانِيَّةِ شُرَكَاءِ الْعَقْدِ

وهذا ما ينتهي بنا الآن إلى الحديث عن الدلالة التي يحددها رولز لصفة عقلانية شركاء العقد داخل الوضعية البدئية، خصوصا وأن حرمان هؤلاء من كل المعطيات الخاصة بوضعيتهم وتصورهم الخاص للخير، تبدو كما لو هي إبطال لخاصية العقلانية، لكن يؤكد رولز على أن مفهوم الخيرات الأولية التي رأينا كيف أنه يمثل مبتغى وضرورة لكل مشاريع الخير العقلانية، سيكون كافيا في عموميته لأجل أن يمثل معلما توجيهيا للتداول داخل هذه الوضعية، مما يحول دون انقلاب التعاقد إلى مجرد تخمينات تائهة؛ فعقلانية أطراف الوضعية البدئية ستسعى إلى تحصيل أكبر قدر من هذه الخيرات، لأن ضمان ما هو زائد على الحاجة أفضل من التفاوض على تصور يوفر لنا أقل مما نحتاجه منها، ما دام أنه بالإمكان أن نعالج الوضعية الأولى بعد رفع حجاب الجهل، بالتخلي عما هو زائد عن حاجتنا، بينما لا نستطيع التحايل للحرمان منها إذا ما تعاقدنا بشكل بات على وضعية تُضاد وتُعاند حاجتنا من الخيرات الأولية، وهكذا فالحرص الكبير الذي يبديه أطراف العقد على الاستزادة من مكاسب الخيرات الأولية، لا يعبر في الواقع على عقلية الجشع، بقدر ما يترجم عقلانية احترازية، تسعى إلى استعمال كفاءتها العقلانية لتحسين مصالحها في بنود ومبادئ ميثاق الوضعية البدئية.

يمكن القول إنها عقلانية حاسبة بالمعنى الاجتماعي، تسعى إلى وضع نوع من الانسجام بين رغباتها وبين الإمكانيات المتاحة أمامها، ولكنها غير مسكونة بمشاعر الحسد السلبية، فهي لذلك ليست عقلانية مأكرة بالمعنى الرديء للكلمة، إنها لا تسعى لكي « تأخذ أقل فقط لأن ذلك سيجعل الآخرين يأخذون أقل »⁹⁷، كما أنها ليست عقلانية قربانية تقدم للآخرين تنازلات على حساب نفسها، وهذا ما يجعلها بشكل ما لا تعتبر التفاوت إذا ما وفرت ما يكفيها، تفاوتاً ظاهراً بشكل مبدئي.

القول إذن بأن عقلانية أطراف العقد غير مدفوعة بهواجس الحسد، لا يعبر على فضيلة بالمعنى الطهراني أو الكمالي، وإنما ذلك مظهر من مظاهر العقلانية الاجتماعية، التي تحتاط لمصلحتها في إطار تصور تعاوني للمجتمع، ولكن دون أي مشاعر غيرية مبالغ فيها، فالحسد بشكل ما لا يوفر مردودية أكبر على المستوى العام، ومن ثمة فهو لا يخدم مصلحة أي طرف، ما دام المجتمع بأكمله يمثل شبكة من الأطراف المتداخلة

97. Ibid., p. 124.

المصالح؛ وبالتالي إن المصلحة الطويلة الأمد لأي طرف، تقوم على أساس إدماج الغاية الشخصية في انسجام مع الغايات العامة للمشروع المجتمعي ككل.

ولذلك فشرط اللامبالاة المتبادلة بين أطراف العقد الذي يمثل أحد ملامح هذه العقلانية، ينبغي أن يفهم بهذا المنطق، إنه لا يعبر عن تبرد الحس الاجتماعي لدى المتعاقدين، وإنما هو بالأحرى درء لتأثير الحسابات الضيقة القائمة على المقارنات المحدودة. وكذلك التداول حول مبادئ العدالة المناسبة، لكونه يتم في وضعية محاطة بكل هذه الشروط، لابد وأن ينتهي إلى استحضار حس للعدالة، الذي لا يعني حسب رولز تبني مسبق لتصور خاص لهذه الفضيلة المؤسسية، بقدر ما يفيد أن فعل التفكير وأشكال تبرير المصالح، تلزم نفسها بكل هذه الشروط الإنصافية، وهذا ما يضيف على هذه العقلانية نوعاً من الحس الأخلاقي الضمني، مما يجعل عقلانية المتعاقدين تقوم على دوافع حسن النية أكثر من أي دوافع أخرى.

يعمل رولز على إجمال كل الخصائص والشروط السابقة الذكر في القائمة التالية التي تلخص مكونات الوضعية البدئية:

1. طبيعة الشركاء

أ - أشخاص دائمون (أرباب عائلات، أو سلالة وراثية).

ب - أفراد.

2. موضوع العدالة

أ - البنية الأساسية للمجتمع.

ب - قواعد تجمعات مؤسسة.

ج - القانون الدولي الخاص.

3. عرض الحلول

أ - قائمة مختصرة أو مطولة

ب - الخصائص العامة للإمكانيات

4. لحظة الدخول في التداول

أ - أي لحظة - من سنوات الرشد - بالنسبة للأشخاص الأحياء

- ب - كل الأشخاص الفعليين (الذين يعيشون في نفس لحظة معطاة) إبان نفس الزمن.
- ج - كل الأشخاص الإمكانيين والمتكانيين.
5. سياق تطبيق العدالة
- أ - الشرط الهيومي المتعلق بالندرة النسبية.
- ب - نفس الشرط السابق مع إضافة صعوبات أخرى
6. الشروط الصورية للمبادئ
- أ - العمومية، الكونية، العلانية، علاقة النظام والتعدي
- ب - نفسها مع اسقاط شرط العلانية مثلاً
7. المعرفة والاعتقاد
- أ - حجاب الجهل
- ب - عناصر التكافل الاجتماعي والإرادة الخيرة
8. دوافع الشركاء
- أ - اللامبالاة المتبادلة
- ب - عناصر التكافل الاجتماعي والإرادة الخيرة
- ج - غيرية كاملة
9. العقلانية
- أ - استعمال الوسائل الفعالة في سبيل الغايات، مع انتظارات موحدة وتأويل موضوعي للاحتتمالات
- ب - كما السابق، ناقص الانتظارات مع استعمال مبدأ السبب الكافي
10. شرط التوافق
- أ - اجماع دائم
- ب - قبول بالأغلبية أو نفسه لمدة محدودة
11. شرط الخضوع

أ - طاعة حرفية

ب - طاعة جزئية بدرجات مختلفة

12. نقطة عدم التوافق

أ - الأناية العامة

ب - حالة الطبيعة

إن كل الشروط السابقة ينبغي أن تجعلنا نستحضر في أذهاننا أن الأمر لا يتعلق بتداول واقعي وطبيعي في وضعية تلقائية، إنه تفكير مختلف عما يمكن أن نعيشه في الحياة اليومية، لأننا حينئذ سنكون تحت تأثير الميولات الخاصة والتفضيلات الفئوية، بينما التفكير في الحالة البدئية للعقد، يخص التفكير في مبادئ العدالة تحديدًا، ومن خلال افتراض شخصيات نظرية ذات طبيعة عقلانية، ومن ثمة فإن كل الاعتراضات القائمة على شاهدة الحياة اليومية لا تعد ذات محل فيما يخص موضوع التداول، وشكله، ووضعه. إنه تداول لا يهتم العدالة فقط، وإنما نظرية العدالة.

ولذلك لا يصح حسب رولز أن نسحب الملامح الأخلاقية لهذه الكائنات النظرية على الحياة العادية للناس، على اعتبار أن الضوابط التي تم تحديدها لهذا السياق ترتبط بوضعية مثالية، تخدم الوضوح والدقة النظريين، مما يعني أن المجتمع الفعلي الذي سيتبنى مبدئي العدالة لن يكون بالضرورة يمثل هذه الأحاسيس المجردة، فحزمة الدوافع التي ترتبط بالحياة الشخصية، وبوضعيات العدالة الجزئية، تختلف عن نظرية الدوافع التي تقوم عليها استدلالات الوضعية البدئية، المرتبطة بمسألة البنية الأساسية للمجتمع، بكل ما يقتضيه ذلك من عمومية وكونية ولا مبالاة متبادلة.

9. الدعامات الاستدلالية لاختيار مبدئي العدالة

نصل الآن إلى لحظة مفصلية في البناء النظري لتصور العدالة كإنصاف، وتتعلق بمدى إمكانية التوافق على مبدئي العدالة عوضًا عن تصورات أخرى منافسة، وذلك في ظل التداول داخل كل هذه الشروط، وباستحضار مجموع المواصفات النظرية والسيكولوجية التي أسلفنا، فما هي المبررات الاستدلالية التي على أساسها يمكن تفضيل هذا التصور بعينه كبديل عن النزعة النفعية على الخصوص، إذا ما تداولنا حول هذه المسألة في ظل شروط إجرائية منصفة؟

للإجابة على هذا السؤال يدعونا رولز إلى أن نختبر بشكل حدسي إمكانيات الاختيار داخل سياق الوضعية البدئية، الذي سيبدو بأنه سيدفع الجميع نحو تبني تصور يكرس المساواة على وجه الخصوص، فكون أطراف التداول لا يعرفون وضعياتهم ولا نصيبهم النهائي بعد عمليات التوزيع القائمة على أساس ما سيختارون من مبادئ، ثم نظرا لوضعية التكافؤ التي يتعاقدون في إطارها، فسوف يحاولون ضمان مبدأ أول يحمي حالة المساواة هذه، على الخصوص فيما يتعلق بالحريات والحقوق، ما دام لا أحد يمكنه أن يبرر وضعية تنازل على مثل هذه الأشياء المصرية بالنسبة للإنسان، كما أنهم سيدافعون على تكافؤ الفرص لبلوغ المناصب المختلفة داخل المجتمع، وفي نفس الوقت سيسعون إلى جعل قسمة الخيرات الأولية متساوية بين الجميع.

لكن هذه النزعة المساواتية لدى أطراف العقد، ليست مطلقة ونهائية، على أساس أن الطبيعة العقلانية لهؤلاء، وميلهم إلى خدمة مصالحهم بأكثر السبل نجاعة، لا يمنع إمكانية الموافقة على لامساواة محددة ومقننة، ما لم يشكل ذلك خطرا على مشاريع حياة أفراد المجتمع التعاوني، مما يعني أن شرط نجاعة التفاوت يعد مقبولا لتبرير الخروج على قاعدة المساواة، إذا كان ذلك من جهة لا يعرض الحريات والحقوق الأساسية لأي تهديد، ثم إذا كان اللجوء إلى الإخلال بمنطق المساواة يستجلب امتيازات حقيقية للفئات الأقل حظا، ما دام أنه لا يمكن الرهان على توفير هذه الامتيازات على أساس مشاعر العطاء الغيرية، على اعتبار أن البعد التعاوني للمجتمع، مرتهن بطابع اللامبالاة المتبادلة بين أعضاء هذا المجتمع؛ وبالتالي إن ما يتبقى أمام المتداولين حول مبادئ العدالة، هو اختيار مبدأ التفاوت لأنه يضمن في الآن نفسه، احتراماً لمبدأ الحريات، ونجاعة في تدبير الخيرات الأولية، ومصادقية حجاجية إزاء وجهة نظر الطرف الأقل حظا، الذي تعتبر رؤيته للأمور بمثابة فيتو حقيقي بالنسبة لأي مبادرة تمس وضعية المساواة المبدئية.

إن اختيار مبدأي العدالة في تواليهما، وحسب الأولوية المعجمية التي للمبدأ الأول على الثاني، ينتج على افتراض وجود مصالح أولية عليا، على أساسها يمكن إشباع المصالح الأخرى، وهو ما يقتضي وجوب ترتيب الأولويات حين التداول حول مبادئ العدالة. ويبدو أن الحرية تعتبر قوام هذا المستوى الأعلى من المصالح، بحيث إنه لا يمكن تبرير المساس بأولية الحرية وبتكافؤها لدى الجميع، تحت أي ذريعة تنتمي للمستوى الثاني من نظام المصالح، مثل الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة

بعمليات توزيع الخيرات الأولية بكل أشكالها، وبالتالي إن كل لحظات التداول ينبغي أن تنطلق من وضعية تكافئية للحريات لكي تنتهي إليها في نهاية المطاف، فهي ثابت استدلالي مرجعي لا يصح الانتقاص منه، أو المساومة عليه.

لكن مع ذلك، ونظرا لأن الحرية لا تمارس إلا في سياق اجتماعي ملائم، فيمكن تعليق العمل بتكافؤ الحريات في بعض الحالات الاستثنائية، إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لخلق ظروف وشروط اجتماعية، تسمح بمزيد من الحريات: "إن رفض المساواة في الحرية - يقول رولز - لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا كان ذلك أساسيا لتغيير الشروط الحضارية، بحيث يصبح في نهاية المطاف بمقدور الجميع التمتع بهذه الحريات"⁹⁸ مما يعني أن مثل هذه الحالات لا تعد مساومة على الحرية بين المتعاقدين، وإنما هي احتياطي واحتياط لها بكيفية أكثر بنوية، فالحرية لا تحد إلا باسم الحرية، كما أنه لا يكفي الإعلان على أوليتها، وإنما يلزم أيضا اتخاذ اجراءات تهم البنية الأساسية للمجتمع، لأجل خدمتها بشكل أفضل، مما يجعل كل حصر اجرائي لها، يأخذ صورة تأجيل عرضي في سبيل تأويل عام ونهائي لها بفعل هذه الإجراءات نفسها.

10. قاعدة الأقل سوءاً أو في رفض المقامرة حول الحد الأدنى

يبدو إذن أن اختيار مبدأي العدالة في نظامهما المعجمي يعد أمرا ضروريا بالنسبة للمتعاقدین، فذلك أحوط لحماية مقومات الشخصية العاقلة والحرية للمتعاقدین، إذ أن العلاقة القائمة بين المبدأين تستجيب لبعض مقتضيات ما يدعوه رولز، بقاعدة الأقل سوءا the maximin rule التي تعتبر أعلى درجات الاحتياط، في وضعيات يكون الاختيار فيها غير موثوق النتائج بشكل مطلق، وتقوم على افتراض أن العدو هو من سيحدد لنا نصيبنا أو موقعنا في وضعية معينة، وفي هذه الحالة سوف لن يتم التركيز على أفضل الاختيارات، وإنما بالأحرى الأسوأ منها، بحيث إن الحذر يقتضي منا أن نأخذ بالإمكانيات التي تكون أسوأ نتائجها أفضل مما هو سيئ في إطار اختيارات أخرى، حتى ولو كانت هذه الأخيرة تحمل إمكانيات نتائج أفضل ولكن مشفوعة بإمكانية نتائج مأساوية بالنسبة لأحد أطراف العقد. لكن خضوع التداول في الوضعية البدئية لهذه القاعدة لا ينبغي أن يؤخذ بشكل حرفي، أولا لأن تصور الآخر كعدو يوكل إليه تحديد وضعياتنا يعتبر معطى مغلوطا،

وهذا ما يتناقض مع الطابع الإنصافي للوضعية البدئية التي لا يمكن ان تسمح ببناء استدلالات على معطيات من هذا القبيل، أما الاختلاف الثاني فيكمن في كون قاعدة الأقل سوءاً، تقوم على أساس تحليل الاحتمالات المتعلقة على وجه الخصوص بتحديد الأثمة، والحال أن حجاب الجهل يحرم المتعاقدين من هذا المنهج الاحتمالي في حساب النتائج، وبدلاً عن ذلك يقتضي أن يكون الاختيار قابلاً لأن يجد موافقة عقلانية وعادلة من الطرف الشريك.

في المقابل هناك مطلب يمكن القول إنه قاسم مشترك بين المسلكين، وهو افتراض وجود حد أدنى يمكن اعتباره كافياً، بحيث لا تصح المخاطرة بأي اختيار مكلف إذا كان ذلك الحد الأدنى مضموناً، فمن الواضح أن تصور العدالة كإنصاف يتعامل مع الحرية بنفس هذا المنطق، ولذلك فإن المبدأ الأول يمثل ضماناً تأمينياً لتوافر هذا الحد الأدنى من الحرية، بحيث لا يمكن السماح بأي اختيار ينقص من حجم هذه الحريات، حتى وإن كان ذلك سيعوض بقدر أكبر من الامتيازات السوسيو - اقتصادية، وهذا سيضمن أن جميع الأطراف بعد ارتفاع حجاب الجهل، لن يخسروا شيئاً من حريتهم التي تمثل أساس التمتع بكل ما عداها من الخيرات، وذلك حتى في أسوأ الأوضاع، لأن هذه القاعدة تمنع من التخلي مثلاً عن الحد الأدنى من الحريات، الذي قد يعني الالتزام بقبول العيش في حياة العبودية لأجل ضمان دخل أكبر أو امتيازات من هذا القبيل، فحسب هذه القاعدة سيمثل ذلك حساباً لاعقلانياً في التفاوض بين أطراف العقد، وهذا الاحتراز هو نفسه ما نجده مكفولاً من خلال مبدأي العدالة في نظامهما المعجمي، مما يعني أنهما يستوفيان مقتضيات الاحتياط التي تلزمنا بها قاعدة الأقل سوءاً، وذلك مقارنة بالتصورات الأخرى التي يمكن أن تتركب مغامرات من قبيل المساومة على الحريات، وتبرير حالات الاستعباد والتضحية القربانية، وهو ما قد نستخلصه تباعاً من الطرح النفعي، وكذلك التصورات ذات الطموحات الكمالية.

ومن ضمن الاعتراضات على منطق الاحتياط هذا، القول بأن شرط تحسين وضعية الأكثر حرماناً لتبرير استفادة جزء من المكونات الاجتماعية من امتيازات اجتماعية واقتصادية، حسب مقتضيات مبدأ التفاوت، يمكن أن يتحقق من خلال إضافة تحسينات بسيطة على الوضعية الأولى، ثم بعد ذلك السماح بقدر هائل من المكاسب للفئة الثانية، إذ لا شيء يمنع حسب منطق مبدأ التفاوت من قسمة من هذا القبيل، بيد أن اعتراضات من هذا القبيل تُجري قراءة تجريدية واجتزائية لمبدأ التفاوت،

حيث يتم التغاضي على أن الأمر يتعلق ببنية متكاملة من المقتضيات، بحيث لا نصل إلى أعمال هذا المبدأ إلا بعد ضمان الحريات، وفتح المناصب بشكل منصف أمام الجميع، وبالتالي فداخل المجتمع العادل الذي يُخضع بنيته الأساسية لمقتضيات هذين المبدأين، لا نعمل على تسييج فئة معينة داخل وضعية الحرمان، ثم بعد ذلك نتعامل معها على أساس إحساني، إن هذا التصور لا ينسجم مع روح ومقتضيات العدالة كإنصاف، التي تلزمنا بأن نتخذ إجراءات مضطربة لأجل محاربة الاعتباط القدرى لليناصيب الاجتماعية والطبيعية، ولذلك فمساهمة ذوي الامتيازات لصالح الفئة الأكثر حرمانا ينبغي أن تصب في هذا الاتجاه، بحيث تأخذ صورة أداء كلفة تربية وتكوين هذه الفئة، مما يتضمن تمكينها من الكفاءات التي تخول لها فرصا متكافئة ومنصفة، لكي تحصل بدورها على نفس تلك الامتيازات التي لدى الفئات الأخرى، ومن هنا فكل هذه الإجراءات سوف تحول دون حدوث التفاوتات المتطرفة داخل المجتمع العادل.

على أساس ما سبق، يمكن القول إن الوضعية البدئية، ليست مجالا مفتوحا لجميع الإمكانيات، ومن ثمة فهناك كل الضمانات التي تجعل نتيجة اختيارنا لمبدأي العدالة، لا تتضمن أي صور صادمة ومناقضة لأحكامنا المتروية حول ما يمكن أن نعهده وضعية عادلة، وهذه الضمانات لا تأتي نتيجة افتراض تصورات أخلاقية مستقلة عن كل شرط، من خلالها نحكم على توابع اختياراتنا، إن ذلك سيجعلنا نقيم اختياراتنا من منظور سابق على الوقائع ذاتها، وبالتالي سيفرض علينا أن نرهن استدلالنا بما يدعوه رولز بإثيقا الخلق ethic of creation، التي تعبر على المنظور الإلهي في رؤية الأشياء.

عوضا عن ذلك تكتفي الوضعية البدئية بافتراض الوقائع العامة للدافعية الطبيعية والسيكولوجية الإنسانيين، وهذا وحده كفيل باستدماج مثل أخلاقية تمنع من سقوط اختيارات المتعاقدين في أشكال التطرف المختلفة، وهو استدماج مباشر يطال حتى صياغة مبدأي العدالة بكل شحنتهما الأخلاقية، وهنا تتميز العدالة كإنصاف على النزعة النفعية التي تراهن هي أيضا على عدم بلوغ اختيارات إمكانية متطرفة، انطلاقا من مبدأ المنفعة، على أساس أن حساسية المجتمع الحضارية والأخلاقية، سوف تستبعد ذلك. لكن هذا الرهان لا يقوم على ضمانات مباشرة في مبدأ المنفعة ذاته الذي يمكنه أن يبرر نظريا اختيارات تناقض الصورة الحدسية للعدالة، على خلاف تصور العدالة كإنصاف الذي يستتزم المطلب الأخلاقي مباشرة في مبادئه، مما يجعل المؤسسات الاجتماعية

والاقتصادية التي يكمن دورها في تجسيد هذين المبدأين على أرض الواقع، محصنة بشكل واضح ويقيني من كل انزياح أو انزلاق على مقتضى العدالة، ومطالب المثل الأخلاقية، وذلك من مجرد افتراضات طبيعية عامة لا تثقل النظرية بمقدمات مذهبية صريحة.

11. تهافتُ الطَّرحِ النَّفْعِيِّ أَمَامَ مَقْتَضِيَّاتِ التَّدَاوُلِ تَحْتَ حِجَابِ الْجَهْلِ

أما إذا ما انتقلنا الآن للتحقق من مدى مقبولية الطرح النفعي، وعلى الخصوص مبدأ المنفعة المتوسطة، داخل سياق وشروط الوضعية البدئية، كسياق نظري للتداول والتعاقد حول مبادئ العدالة المناسبة للبنية الأساسية للمجتمع المحكم التنظيم، فإننا سنجد أن المبدأ الكلاسيكي للمنفعة لا يمكنه بحال أن يسمح بأن يتحقق حوله أي توافق معقول من طرف أطراف العقد، وذلك لطبيعته التبسيطية وقيامه على افتراض تجانسية عامة بين الناس، هذه الخصائص تتمثل في تناوله شبه الحسي لمبدأ المنفعة المقترح لتدبير مسألة العدالة بين الناس، من حيث إنه إشباع مباشر لحاجة؛ مما يجعل هذا الطرح يدفع بجميع مؤسسات البنية الأساسية أن تعمل على تأويل تلقائي وتراكمي لهذا الإشباع من منظور عام جداً، ومنطق كمي صرف، وذلك من خلال إضافة وتجميع عددي لقيمة كل إشباع بالنسبة للأشخاص التمثيليين داخل وضعية التعاقد، وهكذا فإن حجم المنفعة بدلالاتها الإشباعية ستزداد بقدر زيادة الحجم الديموغرافي، وهو ما يتضمن نزعة تكاثرية لانهائية، سواء على مستوى الساكنة أو على مستوى الإشباعات.

ومن الواضح أن التعاقد على تصور كهذا لن يمنح أطراف العقد أي مرجع مضبوط حول تدبير العدالة التوزيعية، كما أن هلامية فكرة الجماعة العددية للسكان، تقدم فكرة غامضة حول من سيستفيد من الإشباعات على المستوى الفردي، إذ من الجائز أن تكون كتلة المنافع هائلة من حيث حجمها مقارنة بالمجموع العام للكتلة الديمغرافية، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن لكل طرف بعينه الحق ولا القدرة على الاستفادة من تلك المنافع، لأن الدلالة العامة لمفهوم المنفعة الكلاسيكية لا توفر أي ضمان أو معيار لتحقيق ذلك.

على خلاف النفعية السابقة، يقدم لنا مبدأ المنفعة المتوسطة، احترازاً وتدقيقاً لتلك العمومية الهلامية، فهو يقارب البعد التوزيعي للمنافع على أساس نسبة مئوية يختص بها كل فرد داخل المجتمع، عوض الاكتفاء بتأويل المنفعة العامة، حيث ينطلق من تحديد الانتظارات النفعية لكل فئة تمثيلية، وعوض أن يقوم بتجميعها على شكل تراكمي،

يمارس عملية ضرب لهذا القدر من الانتظارات الدنيا مع الأعداد الكسرية للفئات التمثيلية، ومن هنا فهذا المبدأ يقارب المسألة التوزيعية من خلال نسبة مئوية، تضمن نوعاً من الاستقرار في المنفعة بالرغم من كل التغيرات التي يمكن للكتلة السكانية أن تعرفها، وهذا ما يضيفي على تصور المنفعة المتوسطة طابعاً أخلاقياً ما، على اعتبار أنه قابل لأن يقتضي نوعاً من تعديل النسبة المئوية لمتوسط المنفعة، في سبيل احترام مقتضيات العدالة، وذلك مثلاً من خلال تخفيض متوسط المنفعة بحيث يمثل حداً أدنى على أساسه يتم التوزيع: ” فمن منظور أعضاء الوضعية البدئية - يقول رولز - سيبدو أمراً عقلانياً الاتفاق على نوع من عتبة الحد الأدنى لمتوسط الرفاه *Average welfare*، ما دام هؤلاء الشركاء معنيون بهدف تحسين مصالحهم الخاصة، وليس تأويج المنفعة العامة في كل الأحوال. لذلك سأنتقل من أن الحل النفعي الأكثر رجحاناً قبالة مبدأي العدالة هو مبدأ المنفعة المتوسطة، وليس المبدأ الكلاسيكي“⁹⁹.

إن حجاب الجهل الذي يمنع الفرد من أن يمارس نوعاً من الحساب الاحتمالي لمدي مردودية كفاءاته الطبيعية، في استحقاقه لنسب إشباع أكبر داخل سلسلة من المجتمعات الافتراضية التي على الفرد الاختيار فيما بينها، سيجد أنه من الأفضل اصطفاً ضمانة المنفعة المتوسطة، التي رغم أنها تحد من سطوة ومرجعية مبدأ المنفعة، الذي يناقض بطبيعته التعاقد على صورة محددة من الإشباع، فهي مع ذلك تسمح بنوع من السلامة والاحتياط، حين يتعلق الأمر باختيار في سياق لا يوفر عناصر كثيرة لإجراء الحساب النفعي الكلاسيكي. على أساس هذا الحذر يمكن إذن بناء استدلال داعم لهذه التنويع من التيار النفعي.

كما أننا إذا تمثلنا مفهوم المنفعة حسب شكله المعاصر الذي يتجاوز الصورة المتداولة للمنفعة كإشباع، من خلال تصورها كاختيار عقلائي بين إمكانيتين أو أكثر تتضمنان مخاطرة ما، فإن المنفعة المتوسطة يمكنها أن تبدو في جوانب معينة شبيهة بمبدأ التفاوت، حيث ستلعب وظيفة مناسبة للاحتياط الذي يطرحه الاختيار والتفكير في المسائل التوزيعية تحت حجاب الجهل، بكل ما يتضمن ذلك من مخاطرة. وبالتالي إن مبدأ المنفعة المتوسطة يظل هو البديل الأكثر تفوقاً سواء افترضنا المنفعة كإشباع أو كاختيار احترازي في وضعية موازنة وتقييم غير آمنين، لقائمة من الحلول الإمكانية.

لكن رغم هذه الامتيازات التي يتوفر عليها هذا المبدأ مقارنة بسابقه الكلاسيكي، فهو أيضا يعاني من بعض مكامن ضعف تجعل اختياره كمبدأ للعدالة توكل إليه مهمة تحديد البنية الأساسية للمجتمع لا يستجيب لشروط ومقتضيات الوضعية البدئية، فعلى سبيل المثال إن حجم المخاطرة الذي يتبناه الفرد في إطار رهانه على تحكيم مبدأ المنفعة المتوسطة - رغم الاحتراس - يظل قائما بشكل ما، فالرهان على تأويل الحد الاجتماعي الأدنى من الرفاهية، يمكنه أن يساوم على وضعيات ذات مردودية عالية، رغم ما تضمنه من إمكانات المخاطرة، والحال أنه لا يوجد في الوضعية البدئية ما يبرر استعداد جميع الأطراف لهذا القدر من روح المغامرة، مما يعني أن مثل هذا المبدأ لا يستطيع أن يصمد بشكل كامل أمام الشروط الإنصافية لوضعية التداول، وهذا ما يؤثر على وجود بعض التهافت في هذا التصور مقارنة بمبدأي العدالة اللتين رأينا كيف أن نظام الأولويات الذي يحكمهما داخليا، وقاعدة الأقل سوءا، يمنعان الوقوع في مثل هذه المخاطرة.

فعلى سبيل المثال يمكن لأحد ملاك العبيد أن يفاوض عبيده على أهمية النظام الاستعبادي في توفير حد أدنى من الرفاهية التي تضمن للجميع وضعية مأمونة، وبالتالي يقول رولز إن هذا الفرد التمثيلي يمكنه أن يراهن على نجاعة نظام من هذا القبيل حتى ولو وجد نفسه بعد رفع حجاب الجهل في وضعية العبد، لا شيء في تصور المنفعة المتوسطة يمنع من مثل هذا الاختيار، ولكن لا شيء في الوضعية البدئية يمكنه أن يقدم سندا لمثل هذا الحساب لدى أطراف العقد وهم يتفاوضون داخل سياق محكوم بكل تلك الشروط التي سبق وأن حددناها كسيرورة منصفة لاختيار.

وهكذا يبدو أن تصور العدالة كإنصاف يتفوق بشكل واسع، على هذا التصور النفعي، أولا من حيث خضوعه التام لكل مقتضيات الإنصاف المطلوبة، ثانيا لانعدام عناصر المخاطرة، وثالثا لحمولته الأخلاقية التي تجعل نقاش مثل هذه الإمكانيات مرفوضة وملغية من حيث المبدأ، وليس فقط من ناحية المستتبعات والمردودية، وأخيرا لأن عمليه المقارنة بين الانتظارات expectation النفعية، تعاني داخل هذا التصور من مفارقة عميقة، حيث يتم تقييم الاحتمالات التي على أساسها يقوم تحديد المنفعة المتوسطة، انطلاقا من رغبات الأشخاص، ولكن في نفس الوقت إن التصور العام للمنفعة يلغي هذه الخصوصية الشخصية من حيث طبيعته العامة والمجردة. كما أن

المقارنة على أساس شخصي تعتبر هي أيضا إخلالا بمقتضيات الوضعية البدئية التي لا تعلن على الملامح الشخصية لأطراف العقد من الأساس، ولذلك فإن تصور العدالة كإنصاف يتجنب مثل هذا التناقض من خلال مفهوم الخيارات الأولية التي تسمح بتقييم الاختيارات على أساس أكثر وضوحا وانسجاما مع الطبيعة العقلانية العامة لشركاء العقد.

هذا الوهن الاستدلالي الذي يعاني منه مبدأ المنفعة المتوسط على المستوى الصوري، وكذلك تضميناته المثخنة بإمكانات إنقلاب الاختيارات القائمة على أساسه، إلى مخاطرة مصيرية تبدد كل وعوده النفعية ومردوديته العالية، كل ذلك يجعل منه مبدءا لا يصمد أمام شروط ومقتضيات الوضعية التعاقدية، وعلى الخصوص شرط العلانية وشرط التأييد finality، على أساس أن مضامين هذا المبدأ غير واضحة بالشكل الكافي الذي يجعل دلالتها ثابتة ومستقرة بين كل الأطراف، فعنصر المفاجأة الكامنة في الطبيعة المقامرة لهذا المبدأ، تجعل حمولة الخطر والتضحية المطلوبة بعد رفع حجاب الجهل ليست هي نفسها بالنسبة للجميع، ثم إن الحساب النفعي نظرا لطبيعته المساومة يجعل المبدأ ذاته يتضمن إمكانية المراجعة والتصرف في نتائج العقد واردة، أو على الأقل غير مستبعدة بشكل مطلق، فمن الطبيعي أن تتغير اقتراحات المساومة كلما جد شرط جديد لم يكن حاضرا في الوضعية الأولى، ولعل هذا ما جعل التقليد النفعي عموما يتجنب آلية العقد في بناء أطروحاته، إذ يبدو أنها تتضمن من شروط التداول ما يتجاوز قدرة مبدأ المنفعة على تحمله.

12. الطريقُ الآمنُ للالتزام بِمَبْدَأَيِ الْعَدَالَةِ

على خلاف ذلك يتميز مبدءا العدالة بما يدعوه رولز بروابط الالتزام strains of commitment، التي تقوم في الواقع على أن هذين المبدئين لم يتسامحا منذ البداية في استتباع اختيارهما ما يمكن أن يتنافى مع ما تستطيع القدرة الإنسانية على تحمله، وذلك من خلال احتياطات اختيارهما القائمة على مقدمات عامة حول السيكلوجية الإنسانية، التي تظهر حدود الدوافع والأحاسيس الغيرية لدى الإنسان، ولذلك فإن الالتزام بمضامين العقد وبتوابعه يصبح مشفوعا بروح الالتزام، دون أن يتضمن ذلك أي مغامرة مصيرية بالنسبة لأطراف العقد، فالجميع يعرف بأنه قد تم اتخاذ كل الضمانات الممكنة التي تجعل الالتزام يقوم على مبررات عقلانية صلبة، خصوصا وأن فعل الاختيار هذا سيتم مرة واحدة في العمر، وستطبع توابعه كل مشاريع الحياة داخل

المجتمع المشمول بطائلة هذين المبدئين، لذلك ففي هذه الحالة يصبح التأيد وعدم التراجع أمرا محسوبا ومضبوطا بكل واجبات الاحتياط العقلانية.

فمثلا إن المبدأ الأول يضمن بشكل واضح وبين أنه لن تكون هناك أبدا وبالبت والمطلق أي خسارة على مستوى الحرية، وبالتالي فإن اختيار تصور العدالة كإنصاف يمثل تحصينا حقيقيا للمتعاقدين من أي التزام يخالف الطبيعة الإنسانية، إذ لا يمكن بأي حال أن نتصور أي رابطة التزام تدعم إمكانية القبول النهائي والمطلق بفقدان الحريات، مهما كان الثمن البديل عاليا، وهذا ما يضيف على مطالب مبدأي العدالة نوعا من الواقعية إضافة إلى طابع العقلانية.

بالإضافة إلى هذا يتضمن تصور العدالة كإنصاف دواعي أكبر لأن يتم مساندة نواتجه على المستوى المؤسسي، من طرف جميع أعضاء المجتمع، على أساس أنه تصور يتعامل مع المجتمع باعتباره مجالا تعاونيا، ومن ثمة فالجميع ينبغي أن يحظى بنصيبه المناسب والكافي لتحقيق شروط احترام الذات، مما يعني أنه لا يتضمن خاسرين ورابحين، وهذا ما سيؤسس إلى انخراط الجميع في الدفاع على استمرار المؤسسات التي تنظم وتؤطر هذا المشروع التعاوني المستمر، الأمر الذي يسمح بخلق عوامل الاستقرار داخل المجتمع بمفعول مبدأي العدالة ذاتهما، دون الحاجة إلى وسائل خارجية لحماية مصالح طرف ضد آخر « فلأن خير الجميع تم احترامه، - يقول رولز - فإن الجميع سوف يكتسب الرغبة في دعم النظام أو الخطاطة التوزيعية»¹⁰⁰، إن أهم عوامل قوة تصور العدالة كإنصاف، هو تنظيم البنية الأساسية للتعاون الاجتماعي بحيث تصبح خدمة الخير العام تتضمن خدمتي لخيري الخاص، وهذا ما يجنب المجتمع الوقوع تحت طائلة النزوعات التنافسية العنيفة، كما أنه يتحاشى مطالبة أعضائه بالتحلي بروح إيثاري وبتماهٍ مطلق مع المصلحة العامة، بكل ما يتضمن ذلك من عنت سيكولوجي وأخلاقي لا يمكن للجميع تحمله.

هذا التماهي سيأخذ طابعا قربانيا في حالة اختيار مبدأ المنفعة، لأن الوفاء للنظام الاجتماعي لن يتم على أساس نفس المبدأ الموجه للبنية الأساسية، على اعتبار أن الجزء الخاسر على المستوى التوزيعي للخيرات، سيكون مطالبا بأن يدعم ذوي الامتيازات على أساس غير نفعي تماما، إنه بشكل ما نوع من اقتضاء تعاقد الضحية مع مفترسها

على القبول بهذه العلاقة وتسييرها، حسب تعبير توماس هوبز¹⁰¹، فمثلاً أن هذا الطلب يعتبر غير ذي معنى إذا ما افترضنا الطبيعة العقلانية للمتعاقدين، فإن المطالب القربانية للمجتمع القائم على التصور النفعي لا يجد ما يبرره في المسار التفاوضي للعقد، فأن نقنع طرفاً من المجتمع بالقبول بأن تكون مآسيه وحرمانه ثمناً لامتيازات الآخرين، هو دفع طرف من المجتمع لأن يحتقر ذاته، ويصور مشروع حياته هامشياً وغير ذي قيمة مقارنة بمشاريع حياة أطراف أخرى، وفي هذا الكثير من اللاواقعية والجهل بالطبيعة الإنسانية، ولذلك يرى رولز أن تركيز النفعيين في مشاريعهم التربوية على ترسيخ روح المشاركة الوجدانية والتعاطف، وروح العناية والتسامح، إلى غير ذلك من القيم الغيرية الكبرى، إنما هو محاولة إخفاء لهذا المطلب القرباني المقيت، والعمل على إضفاء المسحة الأخلاقية على عقله تعال من طرف الرابحين، وروح الدونية واحتقار الذات من طرف الخاسرين.

13. التَّعَاوُنُ فِي ظِلِّ الاحترام المتبادل: في دَفْعِ المطالبِ القربانية

لذلك قد ركز مبدأ العدالة كثيراً على مطلب احترام الذات، بحيث إنهما لا يقتضيان من أي طرف احترام الطرف الآخر إلا على أساس مبدأ التبادلية، ذلك أن فكرة التعاون لا يمكنها أن تتحقق إلا بين أطراف يحترم بعضهم بعضاً، لا على أساس تفوق طرف على آخر، بل لأن الجميع يشعر باحترام لذاته مدعوم من طرف البنية الأساسية، مما يضيف على التعاون الاجتماعي كفاءة أكبر وأسلم، ولذلك مثل مطلب الحق الطبيعي في الاحترام المتبادل والتعامل الحضاري بين أعضاء المجتمع، على الخصوص في المواقف الخلافية، أحد الضمانات الأساسية لمبدأي العدالة.

إن مسألة الاحترام داخل المجتمع العادل، ليست مجرد مسحة لياقة تغطي أحقاد دفينه، بل إنها تجسيد لروح العدالة السائدة داخل المجتمع التعاوني، وبالتالي فإنه شعور لا يؤسس العدالة، بقدر ما يتأسس انطلاقاً منها، فحينما تخلق البنية الأساسية للمجتمع شروطاً حقيقية لاحترام الذات، فإن ذلك سيدفع بالجميع إلى احترام بعضهم البعض بدافع داخلي تلقائي، دوماً الحاجة إلى أوامر خارجية لفعل ذلك، وهذا ما يعبر عنه رولز بشكل بديع حين قوله: « نستطيع أن نفترض أن أولئك الذين يحترمون أنفسهم، يتوفرون على فرص أكبر لاحترام الآخرين، على عكس احتقار الذات

101. Thomas, Hobbes, *Leviathan*, Oxford University, p. 87. make himself a prey to others.

Self-contempt الذي يستدعي احتقار الآخرين، بل ويهدد خيرهم بمثل ما يفعل الحسد أو أكثر، بينما احترام الذات يتقوى ذاتيا بفعل الطابع التبادلي»¹⁰².

إن تضافر مبدأ الحريات مع مبدأ التفاوت، يجعل نظام الامتيازات يحقق هذا التوازن في مشاعر الاحترام بين جميع أطراف المجتمع، فالتحكم في المؤثرات الاعتبارية سواء الطبيعية أو الاجتماعية، والحيولة دون تأثيرها في مصائر أعضاء المجتمع، وتنظيم التفاوتات على أساس خلق توازنات تعويضية في تدبير المكاسب والامتيازات، كل ذلك يعد بنية تكوينية لمشاعر الاحترام داخل المجتمع، وهو ما لا يستطيعه المجتمع النفعي، الذي عوض أن يخلق شروط الاحترام، يطالب به في نهاية المطاف كنوع من الكمالية الأخلاقية التي لا يمكن أن يستطيعها الجميع.

إن هذا الاحترام هو ما يمثل بصورة ما مطلب كانط الشهير بضرورة التعامل مع الغير كغاية في ذاته وليس كوسيلة أبدا، لكن هذه المرة من منظور تعاقدية، فحسب رولز هذا المطلب لا يتحقق في إطار سؤال العدالة من مجرد إخضاع الجميع إلى قواعد عامة، لأن ذلك سيمثل فقط عدالة صورية، وإنما يقتضي الأمر في حالة التعاقد أن نتصور أعضاء العقد وهم يتعاملون مع أنفسهم كغاية في ذاتها، حينما يتفاوضون ويطالبون؛ وبالتالي فإن ذلك يجعلهم لا يقبلون من تصورات العدالة إلا ما يحترم هذه الخاصية، ويعمل على حمايتها على مستوى المؤسسات الدستورية التي ينبغي أن تترجم في لحظة تالية مضامين العقد، ومن هنا فإن المفهوم الأخلاقي الكانطي للاحترام يأخذ في إطار نظرية العدالة طابعا مؤسساتيا.

إن مبدأ التفاوت يعبر بشكل كامل على هذا المطلب، لأنه يقتضي من الجميع التخلي عن الامتيازات التي لا تنتج أخرى لصالح الأقل حظا على المستوى الاجتماعي والطبيعي، وبالتالي فهو يرفض استعمال جزء من المجتمع كمجرد قربان لتحقيق مستويات أعلى من المردودية، وهذا ما يجعل من هذا المبدأ التعبير الاجتماعي على المبدأ الأخلاقي للاحترام لدى كانط، بل ويظهر أن الامتثال لمقتضياته ليس سلوكا قربانيا يمارسه المتفوقون على أنفسهم لصالح الأضعف قدرة وكفاءة كما يمكن أن يدعي نقاد هذا المبدأ، بل إن ذلك يعبر أيضا على احترام ذاتي، حيث إن هذا الطرف المتفوق لا يجعل ثمن تفوقه هو فشل الآخرين وحرمانهم، بل إنه تفوق سيستجلب مباركة وموافقة جميع الأطراف لأنه يصب في مصلحة الكل، مما يضيف عليه طابعا أخلاقيا

يزيد من قيمته ولا يحد منها، فالتفوق الذي لا يطالب أي طرف بدعمه من خلال تضحية قربانية، والذي يستحضر الجميع بكيفية ذاتية، يمثل بشكل ما احتراماً للمبدأ الكانطي بشكل كامل ودقيق » تعامل مع الإنسانية في ذاتك وفي ذوات الآخرين كغاية في ذاتها وليس كوسيلة أبداً».

على عكس ذلك إن مبدأ المنفعة لا يقيم أي اعتبار مباشر لفكرة احترام الذات، حيث إن هذا المبدأ يقيم نظام المجتمع بأكمله على علاقة تحدي إزاء المخاطرة الاجتماعية في سبيل حيازة وكسب أكبر نصيب من المنافع، وبالتالي فإن النتيجة التوزيعية للخيرات تقوم على فكرة استحقاق ما لم يستطعه الآخرون، مما يعني ضمناً أن احترام الذات نفسه في هذه الحالة يصبح مشروطاً برأي الآخرين لا بمصلحتهم، فبقدر ما أوفر لنفسي من خيرات تتجاوز قدرة الآخرين وتشكل موضوعاً لرغبتهم أيضاً، بقدر ما يترسخ لدي الشعور بتقدير الذات المنتصرة في لعبة تنافسية تقوم على نظام المراهبة والمساومة، ولذلك فدعوة النفعيين لمحاربة مشاعر الحسد، هو في الواقع دعوة لأحد اطراف المجتمع بأن يؤسس كل مشروع حياته، على الاعتراف بالهزيمة، مما يعني ترسيخ تبخيس قيمة المشروع الشخصي لجزء من مكونات المجتمع، وهو ما يقتضي أمرين: إما الاستمرار في احتقار الذات بكل ما يتضمن ذلك من حط من كرامة جزء من المجتمع، أو تنافس مفتوح ومستمر على وضعيات الانتصار ذات المردودية الأكبر على مستوى الامتيازات، وهذا يقتضي أيضاً ترسيخ طرف خاسر في العلاقة الاجتماعية، ما دام أننا لا يمكن أن ننتصر جميعاً في الوضعيات التنافسية، مما يعني أيضاً استمرار روح المواجهة داخل المجتمع، وهذا ما يتنافى مع الغاية الأولى للوضعية البدئية، التي تقتضي التعاقد على تصور يناسب الطبيعة العقلانية للمتعاقدين، وينسجم في نهاية المطاف مع أحكامنا الأخلاقية المتروية حول العدالة. ويبدو أن مجتمع المواجهة هذا لا يستجيب لهذه الشروط، نظراً لعدم قدرته على بناء شروط واضحة وقوية للاستقرار، وهذا ما يعطي امتيازاً آخر لتصور العدالة كإنصاف.

و بهذا يبدو أن الموازنة بين فرص المنفعة المتوسطة وبين مبدأي العدالة، تميل في كل الحالات إلى هذا التصور الأخير، الذي يمثل أساساً مرجعياً أكثر استقراراً وعقلانية، وتحقيقاً للتوازن الانعكاسي من خلال انسجامه مع حسنا الأخلاقي وأيضاً لوضوح مرجعيته التحكيمية في كل القضايا التي تهمها العدالة الاجتماعية، سواء تلك المتعلقة بتوزيع الحريات والحقوق، أو تلك المرتبطة بالامتيازات الاجتماعية.

14. في نقد المراقب الحيادي واختلاطات المشاركة الوجدانية

لكن يبقى أمامنا اختبار مبدأ المنفعة الكلاسيكي، نظرا لأنه يقوم على فرضيات استدلالية مختلفة عن مبدأ المنفعة المتوسطة، حتى وإن مثلا معا نفس التوجه، ثم من جهة أخرى لأن هذه الصيغة الكلاسيكية هي التي مثلت تاريخيا النزعة النفعية في إطار النظرية السياسية والأخلاقية، وعلى الخصوص من خلال المفهوم الشهير للمراقب المحايد sympathetic spectator، مما يقتضي لمن يتداول داخل الوضعية البدئية، أن يخضعه للاختبار ويقارن حظوظ اختياره مع ما يتوفر لمبدأي العدالة.

يعتبر نظام ما عادلا إذا ما لاقى من منظور عام، استحسان مراقب مثالي محايد، تتوافر لديه كل المعلومات المناسبة حول سياق الوضعية التي هو بصدد مراقبتها. وفي هذه الحالة ولأن هذا المراقب غير غير ملزم بلامح وشروط سيكولوجية محددة، فلا شيء يمنع حسب رولز، أن يقبل بمبدأي العدالة، فهما أيضا يمكنهما أن يحدثا فيه على المستوى العام للنظر، الشعور بالاستحسان والرضا.

ففي هذه الحالة عوض أن يتم تأسيس الحكم بعدالة وضعية معينة انطلاقا من توافق تعاقد بين شركاء متعددين، على أساس فهم دقيق لنظرية الدوافع العامة لديهم، يمكن الانطلاق من تأويل الحكم بعدالة مؤسسات معينة انطلاقا من أحاسيس التعاطف واللذة التي تثيرها في خيال مراقب محايد، صور نتائج هذه المؤسسات العادلة على كمية السعادة التي ستنتجها داخل المجتمع، وهذا ما يضيف على هذا المراقب خاصية القدرة على المشاركة الوجدانية لسعادة أو شقاء كل الأطراف المشكلة للمجتمع.

هكذا تتحول الأحاسيس العاطفية للمراقب، من جهة أنها كفاءة لاستحضار الآخر والتماهي معه، إلى مؤشر نقيس به المردودية اللذية، ومن ثمة النفعية لنظام اجتماعي ما. إن هذا الانفتاح هو ما يمكن تصوره أساسا نظريا للتوافق حول تصور موحد للعدالة. حيث يتحول هذا المراقب من خلال حياده وانفتاحه الوجداني، إلى أداة لاختبار جميع الأحاسيس دون أي ميل مبدئي لاتجاه دون آخر، وهو ما ينتهي بعد هذا الجرد العام على مستوى الخيال، لكل أشكال الإشباع والإحباط الممكنة بالنسبة لكل فرد على حدة، إلى استحسان متين يتجاوز أن يكون مجرد انطباع شخصي.

لكن رغم هذا التشابه بين النتيجة الممكنة للتداول انطلاقا من مبدأ المراقب المحايد وبين الوضعية البدئية، من جهة أنهما معا يمكن أن ينتهيا إلى اختيار مؤسسات عادلة

متشابهة، كل حسب منطقته الخاص في التبرير، فهناك مع ذلك فوارق جوهرية بين المسلمين، فإذا كان المفهوم الأول يؤسس اختياره انطلاقاً من المشاركة الوجدانية التعاطفية، بكل ما تستدعيه من مفاهيم مصاحبة : كالقدرة على التماهي مع الآخرين، والتوفر على جميع المعلومات، وغير ذلك من الشروط، فإن الوضعية الأولى على العكس تماماً، تقيم نظام تقييمها للعدالة، انطلاقاً من لامبالاة متبادلة، ومن خلال تحجيم بل حجب كبير للمعلومات. و لذلك فكيفياتها التبريرية والاستدلالية، تبدو أكثر عمومية، وأقل استحضارا للأفراد في صورتهم الخاصة.

إن تحييد الصورة الخاصة للفرد، في إطار بناء تصور للعدالة، يسمح بالتعامل مع معطى الاختلاف والتباين في الوضعيات، أكثر مما يستطيعه التعاطف الوجداني الذي تقوم عليه النزعة النفعية الكلاسيكية، وذلك لأن هذه الأخيرة رغم ظاهرها الفردي، فإنها تعمل على إدماج وصهر كل الأطراف في نظام واحد من الرغبات، ومن ثمة فهي لا تأخذ الخصوصية الفردية مأخذ جد، حيث تعتقد أن تقييم المجموع العام للرغبات، قادر على فهم واستحضار كل رغبة على حدة.

وهذا ما يجعل المبدأ الكلاسيكي للمنفعة، يتضمن مخاطرة حقيقية بالنسبة لشركاء العقد، حيث إنه سيفرض على الجميع القبول بوجهة نظر واحدة، متمثلة في أحاسيس المراقب المحايد، وهذا ما يعني أنهم سيلزمون بالاعتراف بالمبدئي، بكونهم يتوجهون في اختيارهم وتداولهم، حسب ميولات غيرية، تجعلهم يعتبرون أحاسيس الغير هي بالضرورة أحاسيسهم.

وهنا تبدو النفعية الكلاسيكية مختلفة أيضاً عن المنفعة المتوسطة، فالأخلاق العقلانية للفرد حسب منطق التوجه غير الكلاسيكي، يدعو إلى تأويل المنافع في ذاتها، دون استحضار مشاعر التعاطف، بينما تقوم النفعية الكلاسيكية على نظرية دوافع مختلفة تماماً، بتركيزها على الأحاسيس الغيرية بشكل مبالغ فيه، مما يعني أن الأسس النظرية للاختيار النفعي غير مستقرة، وبالتالي فكفاءتها التحكيمية لا تبدو مقنعة تماماً في وضعية اختيار مصيرية كهذه؛ ولذلك يمكن القول إن الوضعية البدئية يمكنها أن تقدم فرصة أفضل للتوجهات النفعية في اختبار جهازها النظري، وذلك مقارنة بمفهوم المراقب المحايد.

إن مطلب الغيرية الكاملة، المتضمن في مفهوم المراقب المحايد، يجعل من خلال منطقته الإدماجي العام للرغبات، مسألة العدالة ودواعيها غائبة من الأساس، على

اعتبار أنه إذا كان للجميع نفس الرغبة، فلا محل لاختلاف الرغبات، وهو ما يعني أيضا أننا لن نكون أمام وضعية اختيار، فهذا الأخير لا يتحقق إلا إذا كان هناك صراع ما « فلكي يكون هناك مشكل عدالة - يكتب رولز - ينبغي أن يكون هناك على الأقل شخصان يرغبان في فعل شيئين مختلفين»¹⁰³ وهذا ما يعطي تفوقا آخر لمبدأي العدالة، لكونهما يقيمان تصورهما بعيدا عن هذا المطلب، مما يسمح لهما باستحضار وضعيات العدالة وصعوباتها بشكل أفضل.

من الواضح أن الثمن النظري للحياد لدى النفعيين مكلف جدا، فهو يستدعي الكثير من المشاعر التي رغم ظاهرها الإنساني، فهي تخلق تشويشا على الفهم الدقيق لأسئلة العدالة، بينما قد يكون من السهل تحقيق هذا الحياد من مجرد افتراض أن الأشخاص سيلزمون أنفسهم بأن تكون أحكامهم خاضعة لمبادئ يختارونها في إطار تداول منصف، مثلما هو حال نظرية العدالة كإنصاف، وهكذا يمكن الحفاظ في نفس الوقت على الخصوصية الشخصية، وعلى الكفاءة التحكيمية للمبادئ، إن أكبر خطأ وقعت فيه النفعية حسب رولز، هو اعتقادها أن الحياد هو الطابع اللاشخصي للحكم، impersonality for impartiality.

فرغم كل ما يحيط به الطرح النفعي الكلاسيكي نفسه من عبارات بالغة الإنسانية، فهو لا يستطيع فعلا أن يقنع المتعاقدين بضمانه لمثل هذه المشاعر، فمحنة الإنسانية، ومشاعر الخير والمعروف التي يطالب النفعيون باستعمالها كموجه للاختيار في حالات التداول حول تصورات العدالة، لا تجدي نفعا في توجيه الاختيار، لأنها بكل بساطة غير صالحة للحالات الصراعية. إن مثل هذا المطلب يقتضي من المراقب الحيادي، أن يتبدد إلى أجزاء متعددة بقدر ما يوجد هناك من أفراد، وهذا ما سيبيث في المتعاقدين أحاسيس الغموض، والشعور باستحالة مثل هذه المهمة. ثم لأن هذه المشاعر تتعلق بمشاعر أخرى، وليس بموضوعات، فإنها بشكل ما تخطئ التركيز على مثار التعاقد وسؤال العدالة، فعوض أن ينصب اهتمامها على رغبات ما يدعوه رولز بالنظام الأول المتعلق بالخيارات الأولية مباشرة، فإنها تنشغل بنظام الرغبات الثاني المتعلق بما ينتج عن هذه الموضوعات من مشاعر؛ ومن هنا إذا كانت النفعية الكلاسيكية تشجع المشاعر الإيجابية التي نتجها مشاعر إيجابية أخرى لدى الغير، على شكل سعادة أو لذة أو إشباع، وإذا كانت هذه المشاعر تأتي نتيجة لوضعيات تسود فيها العدالة، فإن ذلك

يفيد أن مبدأ المنفعة الكلاسيكي لا يفكر في العدالة إلا بعد حصولها، أما مسألة المشاعر الإيجابية فتظل دون أي قدرة تحكيمية، بمجرد الوجود في وضعية صراعية لغياب مبادئ واضحة على أساسها يتم التحكيم.

وهنا يتفوق مرة أخرى تصور العدالة، الذي يمارس تحكيما مباشرا على توزيع الخيرات الأولية، دون أن ينشغل بالنظام الثاني للربغات، معوضا كل هذه المشاعر المرهفة بمفهوم واحد، يتصف بالصلابة والوضوح، وهو حس العدالة، بكل ما يتضمنه من مشاعر الالتزام إزاء مطالب العدالة البينة والصريحة، من خلال مبدئين مرجعيين يتكفلان بكل الوضعيات الصراعية، سواء على مستوى الحريات أو الامتيازات الاجتماعية.

إن تصور العدالة كإنصاف لا يتحول إلى تأسيس الفضائل والأحاسيس الأخلاقية إلا بعد أن يحسم في مسألة المبادئ الأساسية المتحكمة في البنية العميقة للمجتمع، وبالتالي فهو حينما يراهن على خلق نوع من الاندماج والتلاحم بين الناس، في إطار أحد أشكال محبة البشرية، وذلك في إطار الغايات القصوى لمجتمع العدالة، فإنه يفعل ذلك على أساس عقلائي واضح، يسعى إلى أن يجعل العدالة ذاتها تبدو هي الخير النهائي لجميع مكونات المجتمع، مما يعني أن تصور العدالة يضمن هذه الأحاسيس الراقية على أساس أكثر واقعية وعقلانية، ولذلك فهو تصور يلزم نفسه بقابلية التحقق الصريح على أرض الواقع، من خلال مؤسسات تجسد هذا التصور، وتختبر مدى قدرة مبادئه أن توجه مؤسسات تتعلق بأسئلة الحياة كما هي، وفي المجتمعات الفعلية وليس فقط على المستوى النظري. وهذا ما يمثل اللحظة الثانية في بناء نظرية العدالة أقصد، مؤسسات العدالة، بعد أن كان تركيزنا على البنية النظرية لمبادئ العدالة.

الفصل الرابع

مؤسّسات العدالة واستعادة الذاكرة التّدرّجي

1. نحو تنزيل مبدأي العدالة على المستوى الواقعي الفعلي: من التدبر إلى التدبير

إن السؤال الذي سيكون على أطراف العقد أن يجيبوا عليه الآن، هو مسألة قابلية التحقق والإنجاز الفعلي، فبعد أن استطاع المتعاقدون أن يصلوا إلى توافق حول مبدأي العدالة كإنصاف، من حيث إنهما يمثلان التصور الوحيد الذي يمكنه إشباع الشروط الصورية للتداول، التي ألزموا بها أنفسهم لأجل ضمان الخلوّص إلى نتيجة اختيار منصفة، على أساس قاعدة «ما ينجم على إجراء عادل لا بد وأن يكون هو أيضا كذلك»، كما أنها نتيجة لا تناقض الحساسية الأخلاقية العميقة لأطراف العقد، نظرا لاستحضار شرط التوازن الانعكاسي، الذي يلزم النظرية أن تضع في اعتبارها مرجعية أخلاقية عامة، تحول دون تحول عقلانية الاختيار، إلى مجرد حساب مصالح محكوم فقط بالفعالية والمردودية.

بعد كل هذه الإجراءات الاحترازية في التفكير، عليهم الآن أن يواجهوا سؤال التدبير، من خلال التباحث حول أفضل السبل في التنزيل المؤسّساتي لمضامين مبدأي العدالة على أرض الواقع، وفي سياق اجتماعي وتاريخي واقتصادي محدد. يمكن القول إن هذه اللحظة تمثل إلى حد ما التحدي الأمبريقي غير المثالي، للمكاسب النظرية لمشروع رولز في جانبه المثالي، كما أنها تعبر على شرط الارتداد إلى الأحكام المتروية الأولية بعد عملية التسويغ النظري، حسب مطلب التوازن الانعكاسي، ولذلك فإن رولز في هذه المرحلة من أطروحاته، سيقدم قائمة من الواجبات والإلزامات الملموسة والفعالية، التي سيكون على مؤسّسات العدالة أن تتكفل بتنظيمها وحمايتها.

لكن مطلب تنزيل تصور العدالة كإنصاف، ليس مجرد تطبيق آلي لمطالب العدالة، فمن الواضح أن السياق الفعلي للمجال السياسي هو دائما أكثر تعقيدا من السياق الصوري والنظري لفكرة العدالة، لذلك فإن الأسئلة التي سيكون علينا

أن نجيب عليها هي أكثر تشعبا من سابقتها، فالعدالة التي نقصدها في هذه اللحظة هي العدالة الاجتماعية والسياسية، لا بدالاتها النظرية كما في اللحظة السابقة، وإنما بملامحها ومضامينها الواقعية، التي لا بد وأن تستثير اختلافا وتوزعا للآراء حولها، مما سيستدعي سؤال الإجراءات الدستورية اللازم توفيرها لأجل التحكيم والبت في اختلافات الآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأخيرا ولأن هذه اللحظة لا يمكن التحكم فيها نظريا بشكل تام، فإن صورة العدالة المناسبة، ستكون هي العدالة الإجرائية غير الكاملة، التي كما رأينا سابقا تقوم على أساس تطبيق مبادئ عامة ومستقلة، لكنها غير مضمونة النتائج بشكل كامل، ومن هنا وجوب مواجهة أسئلة حدود إلزام هذه المؤسسات للإرادة الإنسانية، وبالتالي تحديد الوضعيات التي يمكن فيها أن نتحلل من الخضوع للالتزامات الدولة التي تمثل سلطة المؤسسات التي من المفروض أن تسهر على اشتغال مؤسسات العدالة، لذلك يرى رولز أن هذه المرحلة عكس سابقتها، تقوم على افتراض علاقة خضوع جزئية وليست كاملة على النحو الذي تم افتراضه في لحظة الوضعية البدئية لأجل تبسيط سيرورة الاختيار، حيث كان السؤال المركزي ينصب على مدى عدالة تصور معين في مستواه النظري، بينما الآن علينا التفكير أيضا في إمكانية الظلم وما يقتضي ذلك من من سبل مواجهته والتمرد عليه.

2. الرفع التدريجي لحجاب الجهل: المتسلسلة الرباعية المراحل

لأجل مواجهة هذا التعقد، يعمل رولز على جعل عملية الخروج من الوضعية البدئية، والتخلص من حجاب الجهل، يتماثل على مراحل انتقالية، وذلك لكي يكون بالإمكان أن يوفر شبكة من الإجراءات تمنحنا خطاطة واضحة لأجل مواجهة كل سؤال على حدة، السؤال الاجتماعي والاقتصادي، الذي سيطرح بشكل مباشر في المستوى التشريعي، والسؤال الدستوري الذي يمثل مرجعا ومعيارا لاختبار مدى توافق التشريعات والاختيارات السياسية والاقتصادية مع مبدأي العدالة، وأخيرا سؤال مشروعية السلطة ومقتضيات المواطنة من خلال نظرية العقود والالتزامات. وهذا ما يقتضي اعتماد إجراء ما يدعوه الدستور الأمريكي المتسلسلة الرباعية المراحل four-stage sequence.

سيتحول المتعاقدون في هذه المرحلة إلى وكلاء delegates توكل إليهم مهمة اختيار النظام السياسي والدستوري المناسب والمنسجم مع مقتضيات مبدأي العدالة، وفي ضوء ذلك تحديد السلط الدستورية للحكومة في توازن مع نظام عام من الحقوق

الأساسية، وهذا ما يستدعي منا في هذه اللحظة، رفعاً جزئياً لحجاب الجهل، بحيث تكون عملية اصطفاء النظام المناسب قائمة على معطيات تظهر خصوصية المجتمع الذي يتم الآن التداول حول مؤسساته الدستورية والتشريعية والاقتصادية الخاصة. وهكذا سيسمح لهؤلاء الوكلاء اللحظة معرفة سياق الموارد الطبيعية، والثقافة السياسية السائدة، ومستوى النمو الاقتصادي، لكن مع الاستمرار في حجب معرفة وضعية الوكلاء داخل الرقعة الاجتماعية، وذلك على جميع الأصعدة، فالوكيل ما يزال في هذه الوضعية، يمارس دور الشخص التمثيلي، بالمعنى العقلاني والأخلاقي للكلمة، وليس دور السياسي في إطار التدافع حول المصالح، إنه يمثل المجتمع من حيث تشكله من كائنات عقلانية لها انتظارات تحمل نفس الصفة، وتسعى إلى حماية نصيبها من الخيرات الأولية، في الإطار المنصف الموجه بتصور العدالة كإنصاف، لذلك فرولز في هذه اللحظة يستعمل لغة مزدوجة، تدمج الفعالية مع الإنصاف والعدالة، معبراً بهذا المعجم الهجين على خصوصية هذه اللحظة التي تمثل عتبة تتأرجح بين شروط عامة ومنصفة، وبين مطالب جزئية وعملية « ينبغي عليهم - أي الوكلاء - أن يختاروا الدستور الأكثر عدلاً والأكثر فعالية the most effective just، ذلك الذي يتوافق مع مبدأي العدالة، والذي حُسب calculated جيداً لكي يقود إلى تشريع عادل وفعال»¹⁰⁴.

يتضمن ذلك أن التداول في هذه اللحظة ليس حراً ومفتوحاً أمام جميع الإمكانيات، إنه ليس مجلساً دستورياً يتخير بين جميع الاحتمالات المطروحة، وإنما هو تداول يتوفر على بوصلة واضحة ومشاركة بين جميع الأطراف، تتمثل في مبدأي العدالة، وهنا يلفت رولز نظرنا إلى وجوب الانتباه لوجود ثلاث واجهات للتداول على الأقل في المستوى المثالي: من جهة الدستور نفسه كسيرورة اختيار عادلة، تمنح للنشاط التشريعي قواعد عادلة في التداول واقتراح القوانين، مما يسمح بإصدار متون ومدونات قانونية منصفة، والتي ينبغي أن تميزها من حيث القيمة والدرجة عن البعد الدستوري للتشريع، ثم أخيراً مبدأي العدالة باعتبارهما معياراً مستقلاً للحكم على عدالة القواعد والأسس الدستورية، وعلى المضمون القانوني للتشريعات، مما يعني أن المشرع يملك في هذه الحالة مرجعية دستورية واضحة، التي بدورها تتوفر على عمق معياري متوافق عليه، وهذا ما يجعل مهمة الوكلاء محدودة ودقيقة، وهي وضع خطاطة عامة تتداخل فيها هذه الواجهات الثلاث.

3. الفرق بين الضمانات الدستورية للحريات وللعدالة الاجتماعية والاقتصادية

لذلك فلا مجال للاحتتمالات في هذه اللحظة، فمن الواجب أن تنتهي جميع الاختيارات إلى ضمان التنزيل الكامل لمبدأ الحريات، الذي اتفق شركاء العقد على عدم قابليته للمساومة أو الاستثناءات، وعلى أوليته المعجمية، التي لا تسمح بأي خطوة إلا بعد الإشباع التام لمطلب المساواة في الحريات الأساسية التي تتضمن : حرية الاعتقاد والتفكير، الحريات الشخصية، والمساواة في الحقوق السياسية، وهذا ما يبدو متناسبا مع النظام الديمقراطي الدستوري، لكن ما يهم قبل كل شيء في اللحظة الدستورية الأولى، هو ضمان الحريات السابقة بشكل واضح وصريح، والعمل على انتقاء ما يناسب هذه المهمة من إجراءات. أما في الخطوة الثانية المتعلقة بالحكم حول عدالة أو ظلم قوانين معينة، فإن هذه المهمة تقتضي أن تتم من وجهة نظر مشرع تمثيلي، يستحضر في الآن ذاته معايير تصور العدالة والتوجيهات الدستورية، وهذا ما يستدعي، ذهابا وإيابا مستمرا لهذه القوانين، بين المجلس الدستوري المشروط بمبدأي العدالة، وبين المجلس التشريعي، إلى غاية بلوغ التوازن المطلوب.

وفي هذه اللحظة سيكون علينا مواجهة مطالب المبدأ الثاني، ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، وهي مطالب بطبيعتها تثير النقاش والأخذ والرد، على خلاف الطبيعة الباتة للمبدأ الأول، على اعتبار أن النظريات الاقتصادية والاجتماعية، تظل خلافية في هذا الصدد، ومن هنا عوض أن نلزم القوانين المتعلقة بهذا الجانب، بأن تكون عادلة بشكل مجمع عليه، وهو ما يصعب تحقيقه، علينا عوضا عن ذلك أن نكتفي بالمطالبة بألا تكون المطالب التشريعية واضحة الظلم، أي أن يكون النقاش حولها ناتجا على نوع من الخلاف المعقول والمناسب لهذا المجال، وليس دفاعا على مشاريع قوانين صريحة الظلم؛ وذلك حتى تتم هذه المهمة في إطار من الواقعية، فما دام أن ملامح الظلم واضحة فيما يخص المساس بالحريات، فإن التشريعات ينبغي ألا تبدي أي داع للاختلاف حول هذا الجانب. لكن فيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي الاكتفاء بالتوجيه العام لمبدأ التفاوت، الذي يسمح بتجريب أنماط متعددة من أشكال التشريع والتوزيع، وذلك لأنه من الصعب إقفال باب النقاش والإصلاح في هذا المستوى.

للتمييز بين مطلب الحريات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية، سوف يعتبر رولز أن النقاش المتعلق بالأولى سيتم في إطار المجلس الدستوري، وهكذا تعطى جميع الضمانات الدستورية لأولية الحريات وحرمتها النهائية، بينما يتم التداول حول المطالب

الثانية في المجلس التشريعي، الذي ينبغي أن يجعل كل اختيارات برامجه الاقتصادية والاجتماعية موجهة بمبدأ التفاوت، بحيث تصب جميعها، وبكيفية منصفة في مصلحة الفئات الأكثر حرمانا، مع تضمين البنية الأساسية للمؤسسات التراتب المتضمن بين مبدأ العدالة الأول والثاني، وهذا ما يتحقق من خلال رفع حجاب الجهل بشكل أكبر بالنسبة للمشرعين وتمكينهم من معرفة الصورة العامة للوضعية الطبقية، وكذلك معطيات أكثر تدقيقا حول الموارد والثروات.

بعد تحديد السيرورات العادلة في التداول، والإعلان الصريح على الحريات في المستوى الدستوري، وبعد التكفل بوضع تشريعات تحاول جميعها ان تخدم عدالة اجتماعية منصفة، نصل إلى المرحلة النهائية، المرتبطة بتفعيل الاختيارات الدستورية والتشريعية العامة، في إطار حياة الناس الاعتيادية، وذلك من خلال المواجهة القضائية عبر التشريعات مع الحالات الجزئية، وفق احترام قواعد ومعايير وقوانين العدالة، وهنا فقط يمكن أن نرفع حجاب الجهل بشكل كامل، وفمكن الجميع من معرفة وضعه داخل شبكة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية العامة.

4. تحصين أولية الحريات: من الحرية الفكرة إلى الحرية المؤسسة

كما أسلفنا أعلاه إن من أكبر التحديات التي تواجهها هذه المرحلة، هي التحصين الجيد لمبدأ الحريات، على أساس أن هذه الأولوية تمثل روح المجتمع العادل، فمجتمع لا يتوفق في حماية حريات مواطنيه، لا يمكنه أن يتوفق في تدبير أي مهمة أخرى. ويرى رولز أن النقاش حول الحريات داخل المجالس سواء الدستورية أو التشريعية ينبغي ألا يتوه في مجادلات حول التعريفات الفلسفية المتعددة للحرية، الذي يهتم في هذه اللحظة هو قبل كل شيء الانطلاق من جوهرية هذا المطلب بالنسبة للجميع، فسواء تعلق الأمر بحرية القدامى أو حرية المحدثين حسب تعريف كونستان¹⁰⁵ constant، ما يهم هو الاتفاق على تصور وظيفي وواضح حول الحرية، وهنا يكفي التركيز على ثلاثة مكونات، حرية الفاعلين، تدقيق ضوابط الحرية التي هم محررون منها، وما هم احرار في فعله أو عدمه، وبالتالي يكفي في هذه الحالة دون تعقيدات أخرى أن نعرف الفاعل الحر على الشكل التالي: ” هذا الشخص (أو هؤلاء الأشخاص) حر أو ليس حرا،

105. تركز الحريات الأولى على حق المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام، أما حرية المحدثين فتركز أكثر على ما ندعوه في الوقت الراهن بالحريات الشخصية.

إزاء ضابط محدد، أو مجموعة من الضوابط، في أن يفعل (أو لا يفعل) هذا الشيء أو ذاك¹⁰⁶. ومن الواضح أن هذا التعريف يحيل إلى الدلالة العامة للشخص، فهو يمس الفرد الشخصي، كما الهيئات والجمعيات ذات الشخصية القانونية.

أما الضوابط والمحددات التي ينبغي استحضارها في هذه الحالة، فهي الضوابط الدستورية والشرعية، مما يجعل الحرية ليست مجرد شعار عام، وإنما بنية من المؤسسات التي تقنن نسقا من القواعد يحدد بوضوح الواجبات والحقوق، في انسجام نسقي. وهذا ما يلزم بتقييم ومقاربة الحريات الأساسية في مجموعها ونسقيتها "وذلك لأن قيمة حرية معينة تتعلق بالتعريف الذي نقدمه لحرية أخرى"¹⁰⁷، ولذلك وجب الاحتياط لأن نسمح في كل التوليفات النسقية بين الحريات الأساسية، بأن يتحقق جوهر حرية معينة إذا ما كان لابد وأن تدخل هذه الحرية في نوع من التداخل والتدافع مع حرية أخرى، وهو ما يتم من خلال تحديد نظام أوليات لنسق الحريات هذا، فمثلا يكون من الأنسب الحد من حرية التعبير، للسماح بتحقيق محاكمة منصفة وعادلة، ففي هذه الحالة لا ينبغي تقييم الحد من الحرية من منظور واحد، وإنما من المنظور النسقي العام. إن هذا وحده سيكون كفيلا بتقييم أفعال وقرارات الحد من الحريات، ومعرفة ما إذا كان ذلك تنظيما أو تحجيما وإلغاء لها.

و بالتالي إن ضرورات تنظيم الحريات، لا يفيد خلق تفاوت في الحريات الأساسية، وإنما فقط في تمديد وتوسيع مجال هذه الحريات أو ضبطها في إطار احترام للنسق العام للحريات، الذي يعترف مبدئيا بأن نظام الحقوق العامة يقوم على أساس المساواة في الحريات، وبالتالي لا يسمح بالحد من الحرية إلا باسم الحرية، وفي إطار التنظيم الأفضل للمساواة في هذا الإطار. كما أن ذلك لا يمس في الأغلب سوى الحريات الجزئية التي يتحدد معناها أصلا من خلال التعريفات التي نضعها للحريات الأساسية.

هذا التمييز يقتضي تفرقة أخرى، تتمثل في الفصل بين مفهوم الحريات التي يملك الجميع منها ما يملكه الآخرون، وبين قيمة الحريات التي تفيد مدى قدرة الجميع في أن يحقق ويمارس حرياته على أشمل وجه، وهو الأمر الذي يحتاج على نحو ما إلى كفاءات وموارد تسمح بذلك، فمثلا إن حرية التعبير التي للجميع الحق في

106. *Ibid.*, P. 177

this or that person (or persons) is free (or not free) from this or that constraint (or set of constraints) to do (or not to do) so and so.

107. P. 178.

الاستفادة منها، لا يستطيع الكل أن يمارسها بنفس الكفاءة، نظرا للحاجة إلى المعرفة والتعليم وأدوات التعبير وما إلى ذلك من الإمكانيات التي ينتمي توزيعها والبت فيها إلى المبدأ الثاني، ولذلك فإذا كان هناك مساواة في الحريات، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقيمة هذه الحريات.

هذا يفيد أن المجلس التشريعي سيدبر الحريات على أساس مختلف عن المسلك الذي سيتخذه المجلس الدستوري، فإذا كان هذا الأخير مطالبا بضمان إعلان كامل ولا شروط للمساواة في الحريات الأساسية، فإن المجلس الثاني من المفروض أن يقارب قيمة الحريات من زاوية مبدأ التفاوت، حيث قد يسمح للبعض أن يستفيد من مدى أكبر للحريات الجزئية خصوصا، إذا كان ذلك سيسمح للطرف الذي لا يتوفر على الكفاءات المطلوبة، بأن يستفيد من نظام الحريات بشكل أكبر من الحالة التي يتم فيها منع هذا التفاوت. لتصور مثلا أن تمديد وتوسيع حرية الحصول على المعلومة بالنسبة للجسم الصحفي، يعطي أفضلية وتفوقا للصحافي مقارنة بالآخرين، لكن ذلك سيعوض هذا التمييز من خلال ما ييسره الصحافي من معلومات، وما يمارسه من إخبار معمّم على الجميع، مما يعني أن فكرة التعويض ها هنا لا تأخذ صورة استبدال الحريات الأساسية بعضها ببعض، وإنما بالأحرى تنظيمها وتديرها على المستوى النسقي العام، لكي تنتج مزيدا من الحريات على المستوى الخاص.

5. في تبرير حرّية الاعتقاد

لتجاوز الطابع التجريدي للقواعد السابقة، يدعونا رولز إلى اختبار كفاءة مبدأي العدالة في تبرير وحماية حريات بعينها، ولنأخذ حرية الاعتقاد نموذجا. إن وكلاء المجلس الدستوري كما رأينا لا زالوا تحت مقتضيات حجاب الجهل، فهم يعرفون أنهم شخصيات أخلاقية ويمثلون أجيالا أخرى، جميعها ترى بأن لها مصالح شخصية تهمهم بشكل مباشر وصميم، وتتمثل في قناعاتهم الدينية والفلسفية والأخلاقية، لكنهم لا يعرفون ما هي هذه القناعات بالضبط، كما لا يعلمون وضعيتهم داخل المجتمع، هل يمثلون الأقلية أم الأغلبية، وعليهم في هذا السياق أن يقرروا وضعيّة حرية الاعتقاد في نسق الحريات العام.

من الواضح أنه في وضعيّة كهذه، لن يكون هناك محيد عن اختيار الاعتراف بهذه الحرية، لأنه لا يوجد أي أحد يمكن أن يغامر بوضعيته الروحية، وذلك بأن يختار تحت حجاب الجهل رفضه لحرية الاعتقاد، ثم بعد رفع هذا الحجاب يجد نفسه في وضعيّة

الأقلية، وخاضعا لنوع من الاضطهاد الديني والعقائدي، وبالتالي فلا مكان لفتح باب الافتراضات في هذا الصدد، لن يسمح أحد بأن يشرط حرية الاعتقاد بحساب المنافع والمصالح، بل إن الجميع سيسعى إلى أن يحصن هذه الحرية من خلال الاعتراف الكامل واللامشروط بمثل هذه الحرية.

لكن ينبغي أيضا أن نستحضر أن حرية الاعتقاد، هي إحدى مستتبعات مبدأ الحريات، الذي تم التوافق عليه في اللحظة البدئية، وبالتالي فهذه الحرية لا تبرر حسب منطق الاعتقاد ذاته، وإنما انطلاقا من مبدأ الحرية الذي يتضمن بشكل ما، أن الحرية الدينية لا يمكنها أن تكون مبررة إلا في إطار الحرية للجميع، أي حرية الاعتقاد بغض النظر على ما هو هذا الاعتقاد، وبالتالي الحرية الدينية والفلسفية الشاملة لجميع المعتقدات والمذاهب، وهو ما يعني أن المتدين أو المتمذهب بهذا الاعتقاد أو ذاك، وهو يتمتع بمثل هذه الحرية المكفولة دستوريا، عليه أن يستحضر ولاءه نحو مبدأ الحريات، ويمنحه الأولوية عن ولاءه تجاه عقيدته، فلا يمكنه بمنطق سليم أن يستفيد هو من حرية الاعتقاد، ثم على أساس هذه العقيدة يسعى إلى قهر واضطهاد عقائد الآخرين، إنه في هذه الحالة سيكون شبيها بالمتملص free rider، أو المتهرب الضريبي، الذي يلزم الآخرين بما لا يلزم به نفسه، فيستفيد من تنازلات الآخرين، فيما لا يقدم هو نفسه أي امتيازات لهم.

دعامة أخرى تنضاف لمبدأ الحريات للجميع، الذي هو أساس كفالة حرية الاعتقاد، وهو العدالة بين الأجيال، فاختيار الوكلاء لتحسين وضمان مثل هذه الحريات، يجعل الآباء التمثيليين في لحظة الاختيار هذه يضمنون الحرمة الروحية لنسلهم، وهذا ما لا يمكن لأبنائهم الذين لم يولدوا بعد الاحتجاج عليه، لأنه يمثل مصلحة عقلانية واضحة، وخيرا أوليا أولى بالوكلاء أن يحموه ويحافظوا عليه، كما أنه يضمن استمرارية روحية بين الأجيال، وبالتالي فمقبولية اختيار حرية الاعتقاد، تتجاوز الأجيال المتكينة لكي تصل إلى الأجيال المتلاحقة.

إن إشاعة مبدأ الحريات ودعم حرية الاعتقاد والتفكير، يقتضى من الجميع اختيار نظام سياسي يلزم نفسه بحماية حرية أعضائه، وتنظيمها بما يتناسب مع ترسيخ هذه الحريات، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دولة غير مذهبية؛ أي أن التكفل بالشأن الديني ينبغي ألا يكون من مهمة الدولة، فهذه الأخيرة يكمن دورها في حماية حرية الاعتقاد بملامحها العامة، وهو ما يشتمل على ضمان ألا يمثل الإعتقاد في

هذا الدين أو ذاك، أو عدم الاعتقاد نهائياً، أي امتياز أو إعاقة بالنسبة للشخص داخل المجتمع، ولذلك فإن أمور الاعتقاد في حدود أنها تمثل بعداً روحانيا للأشخاص، لا تدخل تحت طائلة السلطة السياسية أو القانونية للدولة، بل تتكفل به جمعيات حسب أنماط تنظيمية داخلية خاصة، يصح أن يتبناها أي شخص عن طواعية، شريطة ألا تكون جمعيات مغلقة، وأن تحترم مبدأي تصور العدالة، من خلال هذا النظام، وهذا ما يلزمها بجعل الانتماء إليها يخضع لمبدأ الحرية، حيث يظل مفتوحاً أمام الملكات العقلانية للاختيار والنقد، مما يسمح لأعضاء هذه الجمعيات أن يغيروا بشكل حر انتماءهم بما يتناسب مع قناعاتهم، فحرية الانتماء تقتضي بالضرورة حرية عدم الانتماء، لذلك فالدولة ينبغي أن تسهر على احترام حق اللجوء في دلالته العقائدية، فلا مكان لتجريم الردة *apostasy*، أو إلزام الناس بما يشوش على طبيعتهم الحرة.

وهكذا لا يحق تدخل الدولة في الشأن الديني إلا بمنطق غير ديني أو مذهبي، فمهمة الدولة في هذا الإطار هي حماية الأمن الروحي لمواطنيها، لا إلزامهم بهذا الاختيار أو ذاك، إنما بما يدخل في اختصاصها من سلطة تدبير الشأن العام، أي بتوفير أجواء الحريات من خلال تحقيق الأمن العام. والفرق بين الأمن الروحي والأمن العام، هو أن الأول يبرر بحجج عقائدية مداها محصور في الفئة التي تتشارك في عقائد معينة، بينما يبرر الأمن العام انطلاقاً من مبادئ للعدالة يوافق عليها الجميع، مما يعني أن قوتها الإلزامية والاقناعية أكثر اتساعاً وشمولية. ولذلك فالدولة ليست محايدة بشكل تام تجاه الشأن الديني، فهي ليست علمانية بالمعنى القوي للكلمة، بل يحق لها أن تتدخل لتدبير حدود العقائد الدينية والفلسفية، كلما بدا ذلك يمثل خطراً واضحاً وصريحاً على نسق الحريات العام داخل المجتمع، لكن هذا الخطر ينبغي أن يبرر من خلال معارف مقبولة من الجميع، وليس عبر حساسيات أو قناعات خاصة، لأن ذلك سيعتبر مساساً بمبدأ الحرية، بفعل تمييز نمط من التفكير عن آخر، ودفع تبرير تدابير الحد من حرية للاعتقاد على أسس فلسفية خاصة، ومن وجوب التزام الوكلاء في تبريرهم للمخاطر انطلاقاً من المعرفة العامة المتداولة بين الجميع. ”ينبغي على الجمعية التأسيسية أن تختار دستوراً يضمن حرية للاعتقاد متساوية بالنسبة للجميع، منظمة فقط من خلال أشكال استدلالية مقبولة لدى الجميع. إن الحرية لا تدار ولا تدبر إلا من خلال الشروط الضرورية للحريات“¹⁰⁸.

6. إشكالية التسامح مع غير المتسامحين

وهنا تستثار مسألة التسامح مع غير المتسامحين، فكيف ينبغي التصرف إذا ما انتهت الاستفادة من مبدأ الحرية المتساوية للجميع، وحرية الاعتقاد، إلى ظهور جماعات تتكئ على أسس الحرية التي يوفرها المجتمع العادل لكي تنقلب على هذه الأسس، مثلاً برفض حرية التعبير وحرية الاعتقاد وغير ذلك من الحريات المكفولة دستورياً، في هذه الحالة يرى رولز أن وجهة نظر المتعصب بمنطقها الداخلي لا تحميه هو نفسه من عدم التسامح، إذ لا يحق لأي جمعية أو جماعة ترفض التسامح، أن تحتج على الآخرين لأنهم لم يكونوا متسامحين معها، فالاحتجاج لا يصح إلا على الإخلال بالمبادئ المشتركة بين الأطراف المتنازعة، ولأن هذه الجماعات لا تعترف بالتسامح فلا يصح لها أن تحتج على الإخلال بهذا المبدأ من طرف الآخرين.

لكن كيف ينبغي النظر إلى المسألة من وجهة نظر أولئك الذين يقبلون بهذا المبدأ؟ في هذه الحالة يرى رولز أن الشروط العامة للوضعية البدئية لا تسمح بأن يتبنى الوكلاء تأويلاً واحداً للحقيقة الدينية، لأن مثل هذا الأمر هو الذي يجعل الجماعات تسقط في اللاتسامح الديني، ولذلك فإن الاختيار العام يتجه إلى السماح للجميع بتأويل هذه الحقائق بما يناسب حريته في التفكير والتعبير، ولأن الوضعية البدئية لا تحول دون أعضائها وحماية أنفسهم، فهذا يفيد أن التدخل للحد من حرية اللاتسامحين، لا يكون مبرراً إلا في تلك الحالة التي يمثل فيها هؤلاء خطراً فعلياً على استقرار المجتمع، وبالتالي فإن الحد من حريات هؤلاء الأعضاء ينبغي ألا يقوم على أساس انتقامي، إنها ليست مواجهة لمنطق المتطرف وغير المتسامح بمنطق شبيه، بل ينبغي تأطير ذلك بقواعد دستورية، تجعل كل هذه الإجراءات الحمائية تصب لمصلحة مبدأ المساواة في الحرية للجميع، مما يوجب أن تكون الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ تجاه هذه الفئة، تدفع قبل كل شيء نحو جعلهم يستشعرون قيمة الضمانات الدستورية لحماية الحرية، فبقدر ما يشعر هؤلاء بقيمة هذه الضمانات بقدر ما سينخرطون للدفاع عنها من حيث إنها تمثل مصلحتهم أيضاً، وهنا يمكن التعويل بشكل ما على القوانين السيكولوجية والتربوية التي يملكها مبدأ التسامح وكل القواعد الدستورية المرتبطة به.

لكن لأن مفعول هذه القوانين يحتاج إلى وقت لأجل إعمال مفعوله، فإن التعامل مع الجماعات المتعصبة إذا ما أصبحت قوة تهدد مؤسسات العدالة ومبدأ الحرية، يمكنه أن يتم بحد واضح ومبرر لحرية هؤلاء، ولكن ليس من حيث إن ذلك هو تضحية بحرية

البعض لأجل تأويل حرية البعض الآخر، وإنما بالأحرى لأجل حماية مبدأ الحرية العام الذي يمثل مصلحة هذه الفئة نفسها، إذا ما احترمت طبيعتها العقلانية، فالإجراءات الدستورية والتشريعية التي ينبغي اتخاذها ينبغي أن تتم بهذه الروح التعاونية، فأحيانا يحتاج المتعصب للمساعدة، بحيث يمنع من أن يدمر نفسه في نفس اللحظة التي يتم منعه من تدمير الآخرين.

ولهذا السبب فإن كل الإجراءات المتخذة ضد اللامتسامحين لا تعبر في الواقع على دوافع غريبة عن منطق العدالة المنصفة، والحريات الأساسية، فباسم إجراءات من هذا القبيل يستفيد المتطرف من شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يمكن أن يجعله يحرم منها لو أننا جعلنا طريقته الخاصة في النظر إلى الأشياء هي التي تنتصر. خلاصة القول إن اللاتسامح يمثل خطرا ينبغي مواجهته لحماية الحريات، ولكن من خلال الأنماط المعقولة والمشروعة والمنسجمة مع مقتضيات مبدأي العدالة. لا يدعو رولز إلى اللاتسامح مع اللامتسامحين، وإنما تدبير اللاتسامح بما يتناسب مع روح التسامح وتصور العدالة المنصفة.

7. في ضَمَانِ مَبْدَأِ الْمَشَارَكَةِ وَالْمَشَارَكَةِ السِّيَاسِيَةِ الْعَادِلَةِ

إن الاعتراف بحرية الاعتقاد والتفكير، والذي يقوم على تأكيد أولية الحرية من خلال إجراءات دستورية، تجعل جميع أعضاء المجتمع قادرين على الإدلاء بآرائهم وتصوراتهم في إطار الممارسة السياسية، على أساس أن الدولة لا تتبنى تصورا دينيا بعينه، ولا مذهباً فلسفياً يمثل الحقيقة النهائية، مما لا يجعل أي أحد في وضعية إقصاء أو ازدراء على أساس قناعاته، وإنما الكل يستحق أن يجد له ممثلاً في المجلسين الدستوري والتشريعي، وهذا ما يدعو رولز بمبدأ المشاركة The principle of participation¹⁰⁹، الذي يؤشر على نوع من التكافؤ القيمي بين التأويلات المختلفة لمشاريع الحياة الخيرة بدلالاتها الخاصة.

يتضمن ذلك أن التدافع السياسي القائم على احترام مبدأ المشاركة، يقتضي أن تكون الممارسة السياسية، والاختيارات الدستورية، نوعاً من الدفاع على تصورات خاصة بالخير في ظل قواعد منصفة، وتوجهات تشريعية، تسعى جميعها إلى إشاعة الحرية أقصى ما يمكن، فالأحزاب السياسية حسب هذا المنطق، لن تكون مجرد مقاولات سياسية، تراهن على

توازن قوى المصالح، بغرض الوصول إلى ولاية حكم معينة، بل ينبغي أن تعبر فعلا عن تصور عام للخير لدى فئة معينة داخل المجتمع، مع الاعتراف بوجوب استمرار التعدد في هذه التصورات، وعدم ازدراء أي تصور بشكل مبدئي ورسمي، تحقيق هذه الشروط سيجعل الممارسة السياسية تمثل جميع المكونات الثقافية والدينية داخل المجتمع، كما أن ذلك يقتضي إخضاع هذه الممارسة إلى مستلزمات مبدأ الحريات، مما سيجعل المشاركة السياسية، تتم في ظل اعتراف بحرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية، كتعبير على انفتاح المجتمع أمام جميع الحساسيات.

وهذا ما يسمح بالضمان الدستوري والتشريعي، لإمكانية فتح باب الاستشارة، والاستفتاء، واستطلاعات الرأي الممثلة للجسم الاجتماعي في مجموعه، وتجسد الانتخابات في هذه الحالة، لحظة أساسية لتأكيد مبدأ المشاركة العادل في الممارسة السياسية، وهي العملية التي سيكون على المجلس الدستوري أن يؤطرها بمجموعة من المبادئ على رأسها: مبدأ صوت لكل ناخب *one elector one vote* التي تفيد أن القيمة الانتخابية لأطراف الاستحقاقات متساوية، مما يمثل ترجمة حقيقية لروح المبدأ الأول، كما أن هذه القاعدة ينبغي أن تعمم على الأجسام التمثيلية في المجالس، بحيث يكون هناك تناسب بين الأطراف الممثلة وبين الكتل الناجبة التي تعبر عنها هذه الأطراف، وهذا ما ينبغي أن يتحقق من خلال إجراءات دستورية وتشريعية واضحة، تبرر قوانينها الانتخابية من منظور مبدأ المشاركة بكل ما يتضمنه من اختيارات متعلقة بالحريات وبالمساواة والتكافؤ. كما أن ذلك يستدعي مبدءا ثانيا يتعلق بالاحتياطات الدستورية لقضية تحديد المقاطعات الانتخابية *districts*، لأن عملية توزيع هذه المناطق يمكنها أن تفرغ عملية المشاركة من قيمتها ومعناها، ولذلك إن هذه العملية ينبغي أن تتم من منظور الوضعية البدئية، حيث لا يملك الوكلاء أي معطيات محددة على حجم كتلهم الناجبة، وبالتالي فإن مبدأ المشاركة يستبعد في نفس الوقت فكرة المداول السياسي وفكرة المهندس الانتخابي، إن التفكير في قضايا المشاركة من المنظور العام لمقتضيات حجاب الجهل، يحول دون تمكن هذين الكائنين من توجيه الممارسة السياسية، ويسمح بوضع أسس دستورية وتشريعية ضامنة للممارسة السياسية العادلة.

وهذا ما يجعل هذه الأخيرة فعلا عميقا، يمكنه أن يحدث أثرا حقيقيا في المشهد السياسي العام، إن حرية الإنتماء إلى أحزاب سياسية، المصاحبة بحق بلوغ المناصب العامة المفتوحة في وجه الجميع، يجعل الحريات السياسية، تمثل فرصة حقيقية أمام

أعضاء المجتمع ليستشعروا قيمتهم وكرامتهم، ويحول العمل السياسي إلى إمكانية فعلية لتحقيق الذات، والمشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام، مما يعطي دلالة قوية لفكرة التعاون الاجتماعي المنصف، المتضمن في تصور العدالة كإنصاف، وذلك عوض أن يبقى مجرد ممارسات طقوسية ومناسباتية، لا يثق فيها المواطنون كوسيلة فعلية للتغيير.

إن أهمية هذا المبدأ يجعل الممارسة السياسية تنافسا معقولا ومنصفا حول السلط، فغاية الفعل والمشاركة السياسية ليست السلطة في ذاتها، ولكن الشكل العادل للسلطة الذي يقوم على مبدأ قبول المشاركة والتداول، وهو ما يعبر عليه مبدأ حكم الأغلبية الخاضعة للمراقبة الدستورية، على أحسن وجه، وذلك لأنه مبدأ يمنع جعل السلط في يد أقلية ترغم وتلزم الأغلبية بإرادتها، لكن نظرا لقيامه على أسس دستورية تمتح مبرراتها من مبدأي العدالة كإنصاف، فهو أيضا يحمي الأقلية من التلاشي الكامل أمام أغلبية مطلقة الصلاحية، ولذلك فهو يحمي حق وجود معارضة عادلة أيضا، وهذا ما يعطي للممارسة السياسية انسجاما وتوازنا يليق بالمجتمعات التعاونية المنصفة، كما أن ذلك يعفي جزءا كبيرا من المجتمع من المشاركة السياسية المباشرة، على أساس أن المجال السياسي حينما يكون مؤطرا بقواعد دستورية منصفة، وبتشريعات قانونية عادلة، وتكون التمثيلات السياسية تعبر على مصالح أخلاقية متعددة، فإن عدم المشاركة السياسية العضوية لن يمثل مخاطرة حقيقية بالنسبة للمعرضين عن ذلك، والمنشغلين أكثر بحرياتهم الشخصية، لنقل إن الإحساس بالأمان السياسي لا يجعل المجتمع في حالة تعبئة سياسية مستمرة، وهذا ما يترجم إحدى ملامح المجتمعات الديمقراطية الدستورية.

8. دَلَالَاتُ وَقَوَاعِدِ سُلْطَةِ الْقَانُونِ فِي الْمَجْتَمَعِ الْعَادِلِ

إن الثقة التي ينبغي أن تسود في مجتمع العدالة، هي نوع من الاستجابة النفسية والأخلاقية لفكرة سلطة القانون rule of law، التي تحقق ضمان تطبيق القواعد العمومية بشكل منتظم وحيادي على الجميع دون تمييز اعتباطي. لابد إذن من إقامة المؤسسات الدستورية والتشريعية على أساس تأويل لهذه السلطة من حيث هي حامية ومرسخة للحريات، بحيث يتم التركيز في دلالات السلطة القانونية على معنى الانتظام المنصف للقوانين، الذي على أساسه يمكن خلق مناخ من الثقة والحريات،

يمنح للعدالة إيقاعها الواضح والبين بالنسبة للجميع، فيجعل منها ما يمكن دعوته مع رولز «العدالة كانتظام» justice as regularity¹¹⁰.

إن سلطة القانون بهذا المعنى لا تؤخذ من حيث هي تسيد متسلط لمؤسسات العدالة، بل هي الوسيلة الأكثر عقلانية وإنصافاً في تأمين التواصل السلس والواضح بين أعضاء المجتمع وبين سلطة الدولة، في أفق التنظيم القانوني للتعاون الاجتماعي، من خلال نسق من القواعد والقوانين العادلة. إن انتظام العدالة هو قبل كل شيء محاولة لتأطير انتظارات وتطلعات المواطنين من حيث إنهم كائنات عقلانية، بحيث تكون قائمة على أسس واضحة وسليمة، ولذلك فالمطلوب من القوانين أن تشكل نسقاً منتظماً وليس مجرد مجاميع تشريعية.

لذلك فإن الأنساق التشريعية التي ينبغي أن تنجم عن المجلسين، مطالبة بأن تخضع لمجموعة من المبادئ والقواعد التي تضي عليها هذه المعقولية، التي تسمح بتأويل سليم لها. ومن ضمن القواعد التوجيهية لبناء أنساق القوانين نجد قاعدة: «الوجوب يتضمن الاستطاعة» ought implies can التي تقتضي أن مطالب القوانين ينبغي أن تضع في اعتبارها المقدرة الإنسانية الاعتيادية، ومن هنا لا يصح حسب روح العدالة كانتظام، تشريع قوانين تعجيزية تتطلع لنوع من الامتحان الكمالي للناس، وإنما الغرض المنصف الوحيد في هذا الإطار هو إيجاد مطالب تناسب القدرات، وليس الرهان على خلق قدرات لكي تناسب المطالب القانونية.

إن روح القوانين التشريعية ينبغي حسب هذا المنطق أن تكون خاضعة لحسن نية وقصد المشرع والقاضي، التي تجعل عملية الخضوع للقوانين والأحكام تعبر عن قبول معقول من طرف المواطنين للانتظام في ما يبدو أفضل مسلك لتدبير الخلافات والانتظارات، وهذا مثلاً ما يجعل العجز على التنفيذ هو على الأقل ظرفاً تخفيفياً في النظام القانوني العام.

القاعدة التوجيهية الثانية تستدعي التعامل مع الحالات المتشابهة على نفس الشاكلة، وتعتبر هذه القاعدة أساس كل إمكانية انتظام القوانين، كما أنها تعبر على نوع من التحديد المعقول لسلطة القاضي، لأنه في كل مرة يعمل فيها على تمييز حالة في مستوى الحكم، سيكون عليه أن يبرر هذا التمييز من خلال إظهار عدم تشابهها مع

الحالات الأخرى. مما يجنب الحكم أن يكون اعتباطيا، على الخصوص حينما تتراكم أحكام القضايا المتشابهة، فحينئذ تصبح هذه النماذج معالم لخلق انتظام واضح داخل الممارسة القانونية عامة والقضائية خاصة.

القاعدة الثالثة تقوم على الفكرة التشريعية الشهيرة « لا جرم إلا بنص قانون » « nulla crimen sine lege » وذلك يقتضي من القوانين أن تكون معلنة وواضحة وصریحة، وأن تتصف بالعمومية سواء في صياغتها أو مقاصدها، فلا يصح حسب هذه القاعدة أن نجعل القوانين مخصوصة للانتقام من حالات خاصة، لأن ذلك سيجعل عملية تأويل القانون غير حاسمة في فهم مرادها التشريعي. إن الصياغة الواضحة والمستقرة للقوانين، هي ما يسمح بجعلها نسقا فعالا في تنظيم الانتظارات، ولذلك فإن التغيير الاعتباطي والمزاجي للقوانين، على النحو الذي يمكن تسجيله في الأنظمة الطغيانية، لا يتناسب مع نسقية القوانين المطلوبة في مجتمع العدالة كانتظام.

بالإضافة إلى هذه القواعد العامة، يمكن استحضار القواعد المسطرية لضبط المحاكمات العادلة، والقواعد المنظمة للتحري والإثبات والشهود وغير ذلك من المبادئ التي تسمح لسلطة القانون أن تتخذ شكلا عادلا ومعقولا، فبقدر ما سيعمل المشرعون على إلزام اختياراتهم التشريعية، بمطلب النسقية، بقدر ما ستكون مؤسسات العدالة مستقرة ومرغوبا فيها من طرف كل أعضاء المجتمع، بينما يمثل الاعتباط والاختلاط التشريعي نسفا حقيقيا للقوة المرجعية والتوجيهية لهذه المؤسسات.

كما أن ذلك يعتبر خطرا على الحريات، على أساس أن كل اضطراب في وضوح القوانين، يعتبر في نفس الوقت وسيلة لجعل حدود الحرية غير واضحة، مما يسمح بوجود إمكاني للحد من الحريات بطريقة غير متوقعة على أساس عقلائي وعادل، ولذلك فإن النسقية القانونية تكتسي أهمية مصيرية بالنسبة لنظام الحريات ككل، مما يجعل من المهم تدقيق كل الأفعال التشريعية على حدود الحريات، بحيث نعمل على أن يصبح ذلك منتظما حسب قواعد واضحة ومفهومة ومقبولة من طرف الجميع.

يبدو من خلال كل ما سبق، أن تنزيل تصور العدالة كإنصاف، يصب في اتجاه الاختيارات المتناسبة مع ما لدينا من حدوس أخلاقية حول الحريات، كما أنه يتوافق بشكل واضح مع مقررات النظام الديمقراطي الدستوري، في تدبيره للحياة السياسية والتشريعية. لذلك إن هذا التصور يمثل سندا استدلاليا متينا، لما يصبو أن يحققه أي مجتمع عادل من ضمانات للحرية، من خلال منطق سلس لا يبرر اختياراته بحدة

ومعاندة، وإنما من خلال أفضل المسالك التوافقية، التي تدفع جميع الأطراف إلى قبول ما انتهى إليه اختيار قام على مثل هذا التصور. ولقد رأينا كيف أن رولز آستطاع أن يبرر حرية الاعتقاد، في إطار مبدأ الحرية المتساوية للجميع، وذلك من منظور يناسب الجميع سواء كانوا متدينين أو غير المتدينين، وذلك لأن « مبدأي العدالة يسطران - يقول رولز - طريقا وسطا بين الدوغمائية وبين التسامح»¹¹¹.

9. في تدبير أولية الحرية وتنظيمها

إن هذا المسلك الوسطي بين الرابية المطلقة تجاه التصورات الأخلاقية، والتي يتم الاحتيال لها بنوع من التسامح القائم على نوع من اللائكية التي لا تبالي بالموضوع الديني، وبين الوثوقية الضيقة التي تحاول أن تختزل كل الجهاز التبريري للمجتمع إلى منطق مذهبي محدد وضيق حتى وإن برر بعض الحريات، هذا المسلك البسيط هو ما يسمح للمجلس الدستوري والتشريعي أن يُسوّغ تعميم الحريات من مقدمات بسيطة تكمن في تصور العدالة المتوافق عليه في سياق منصف للتداول.

لكن مع ذلك ينبغي الاعتراف حسب رولز، بأن توزيع الحريات على المستوى الواقعي يحتاج بالضرورة إلى تحديد بعضها وتحجيم البعض الآخر، وهو ما يمثل الجانب الصعب في فكرة أولوية الحرية، التي قد تفيد دلالات متعددة داخل تصور العدالة كإنصاف، فهي قد تعني أولية المبدأ الأول عن الثاني، أو أسبقية العدالة عن الخير، كما قد يقصد بها أولية تكافؤ الفرص المنصف على مبدأ التفاوت، وهذا ما يقتضي مزيدا من التدقيق.

يعتبر رولز أن الشرط المركزي للبت في أي عملية حد من الحرية يتمثل في قاعدة: «لا تُحد الحرية إلا باسم الحرية» فسواء تم تحجيم الحرية والحد منها بشكل متكافئ بين الجميع، بحيث حوفظ على مبدأ نفس الحرية للجميع، أو انتهى الاختيار إلى حصر مدى حرية البعض وتمديد حرية البعض الآخر، يلزم في كل الحالات أن ننتهي إلى وضعية يستفيد فيها الطرف الذي خضع لتحجيم حريته، بما يعوضه عنها حينما ينظر إلى المسألة من زاوية نسق الحريات ككل، كما لا ينبغي تعويض الحرية بغير الحرية.

لكن متى يتوجب على المجلسين أن يحدا من الحرية؟ وهل من الضروري أن تتضمن الاختيارات الدستورية والتشريعية قوانين وقواعد تمارس هذا التحديد تعلقا

بالحريات؟ رغم أن رولز يدافع على أن الأصل في الحرية هو الحرمة، وبالتالي إن كل الإجراءات ينبغي أن تصب في اتجاه تقويتها وحمايتها، إلا أن هناك حالتين يستدعيان التدخل للمساس بمدى الحرية وقيمتها، أولاً بسبب عوامل طبيعية، مثل المرض، أو فقدان القدرات العقلية، أو المرحلة العمرية التي لم تنضج فيها الكفاءة الذهنية بالشكل الكافي؛ فمثلاً لا يمكن بحال أن يبرر مجتمع العدالة ترك الأطفال يقررون لأنفسهم فيما يخص اختيارات مصيرية بالنسبة لحياتهم، ما دامت الحريات في منتهى الأمر هي امتياز الكفاءة العقلانية، فبدون هذه الأخيرة ستتحوّل الحرية إلى خطر ينبغي التصرف لأجل التخلص من عواقبه الوخيمة، وهذا في الواقع ما يبرر النظر إلى الأطراف التمثيلية في الوضعية البدئية، من حيث إنهم يمثلون سلالتهم باعتبارهم آباء يدافعون على مصلحة أبنائهم. إن الذي يسوغ مثل هذا التصور، ليس الوصاية على الأبناء ومصادرة حرياتهم في الاختيار، بل إن ذلك ينتج على احتياط عام يتخذه الجميع تجاه ما يمكن دعوته بخطر الانحطاط نحو اللاعقلانية، فجميع الأطراف لأنها تعتبر أن مشاريع حياتها ودفاعها عن مصالحها قائم على الكفاءة العقلانية، فهم يعتبرون أن فقدانهم بسبب أو بآخر لهذه الكفاءة يمكنه أن يجرحهم إلى اختيارات تهدد مصالحهم الحيوية، مما يجعلهم يوافقون مبدئياً على عدالة وحصافة التكفل بهم من طرف الآخرين، والتحدث باسمهم لمنعهم من الوقوع في ذلك الخطر، وبالتالي فإن الآباء وهم يحدون من حريات أبنائهم ويتحدثون باسمهم، فهم يلزمون أنفسهم بنفس الحد إذا ما انهارت كفاءتهم العقلانية، ثم إن هذا الحد مشروط بمرحلة عمرية عابرة، ولذلك فالأمر ليس منعاً من الحرية، بقدر ما هو تحضير وإعداد لها، خصوصاً إذا ما استحضرنّا حق التعليم الذي يكفله المبدأ الثاني لهذا الجزء من المجتمع، كل ذلك يجعل مثل هذا الحد من الحرية مقبولا ومنصفاً.

أما الحالة الثانية فتتمثل في وضعية مواجهة الظلم، إننا في هذه الحالة أيضاً نكون مضطرين إلى التدخل من خلال إجراءات خاصة للحد من الحرية، إلا أننا ملزمون بأن نقيم معيار تحديدنا للظلم على أساس مبدأي العدالة، اللذان تم بلوغهما في إطار وضعية مثالية تفترض خضوعاً كاملاً من طرف المواطنين، وهذا يعني في حدود معينة، أن قائمة المظالم ليست نهائية بل هي نتيجة لتأويل هذين المبدئين، لذلك يدعو رولز إلى التدرج في عملية تصفية الظلم، وعدم الخلط بين ما هو مثالي وما هو غير مثالي. وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال محاولة إصلاح المؤسسات القائمة على أساس إعادة تأهيلها من منظور تصور العدالة، وذلك عوض اجتثاثها بكيفية جذرية. إن المجلس الدستوري

والمجلس التشريعي مدعوان في هذا الإطار إلى التخطيط لتعديلات وإصلاحات الوضع القائم على أساس المبادئ السابقة الذكر، والقواعد المرتبطة بها. ولن يكون أي إجراء مبررا إلا في تلك الحالة التي تنصر فيها الحرية في نهاية المطاف، ويقدم رولز مثالا متطرفا إلى حد ما، حيث يدعونا إلى أن نتصور أننا في سياق نكون فيه تجاه الاختيار ما بين العبودية والسُّخرة، وبين طقس قتل الأسرى، ففي هذه الحالة إذا ما اختار الوكلاء الدستوريون قبولاً مرحلياً للعبودية، وذلك دون منحها طابعاً مؤسسياً نهائياً، فإن مثل هذا الاختيار يمكنه أن يمثل مقدمة مقبولة، لبلوغ وضعية نهائية، حيث يتم التخلص النهائي من الاستعباد كوسيلة للتعامل مع الأسرى.

وهكذا يمكن القول إن البعد العام والمجرد والمثالي لتصور العدالة، يمثل فرصة أفضل للتشريع والاختيارات الدستورية، لأنه لا يجعل المشرعين أمام اختيارات حادة، كما أنه يسمح للزمن والتربية أن يفعلا مفعولهما داخل المجتمع، بحيث يخدم الجميع مشروعاً متدرجاً يجعل الظلم يتحول إلى اختيار ممجوج من الذوق العام، وذلك بفعل التربية، كما أن نظام نسق الحريات والحقوق وطريقة انتظامه، ستجعل كل من يدخل في مواجهة مع الوضعية المنصفة للتعاون، يتحول إلى خاسر كبير في نهاية الحساب، فمساسه بحرية أي طرف لا بد وأن يجلب له هو نفسه خسائر على مستوى حريته، ما دام أن مؤسسات العدالة تنظم الأشياء بحيث يتحول المجتمع إلى شبكة، يرتبط مصير كل جزء منها بمصائر الآخرين.

كل هذه الإجراءات والقواعد التي تصب في اتجاه خدمة أولية الحرية المتناسبة مع النسق العام للحريات ومقتضياته، سوف تنتهي برولز إلى إعادة صياغة المبدأ الأول لكي يستدمج قاعدة الأولوية، وذلك على الشكل التالي:

المبدأ الأول: يلزم أن يتوفر كل فرد على الحق المتكافئ في نسق الحريات العام والأكبر مدى، بما ينسجم مع نفس النسق بالنسبة للجميع.

قاعدة الأولوية: ينبغي ترتيب مبدأَي العدالة حسب نظام معجمي، مما يستتبع عدم إمكان الحد من الحرية إلا باسم الحرية ذاتها. وذلك في حالتين (أ) الحد من الحرية ينبغي أن يمتن النسق العام للحريات التي يتقاسمها الجميع. و، (ب) يتوجب أن يكون التفاوت في الحريات مقبولا من طرف المواطنين الذين يتوفرون على أقل قدر منها.

10. التأويل الكانطي: في كيفية استعمال كانط على نحو مختلف

قبل الانتقال إلى مقارنة المبدأ الثاني من خلال المتسلسلة الرباعية لتنزيل تضميناته ومقرراته على مستوى المؤسسات، يفتح رولز قوساً مهماً حول علاقة تصور العدالة بإنصاف مع الفلسفة الكانطية، لكي يظهر نقاط التقاطع بين التصورين، وكذلك لأجل أن يثبت أن مبدأي العدالة يمثلان استمراراً ومتصلاً فلسفياً مع إحدى الفلسفات التعاقدية والليبرالية الهامة في تاريخ الفكر الأخلاقي الحديث، ولكن في نفس الوقت إيضاح كيف أن نظرية العدالة ليست مجرد استعادة سلبية للنظرية الأخلاقية الكانطية بل هي إعادة تأويل لها، على الخصوص فيما يتعلق بمفهوم الاستقلالية « ذلك أن حصر نقاش الفلسفة الكانطية في مفاهيمها الخاصة يعتبر - حسب رولز - اختزالاً سطحياً لها، إن قوة نظرية كانط توجد بعيداً عنه»¹¹².

إن ما يدعوه رولز بالتأويل الكانطي لمبدأي العدالة، ينم على وجوب التفاعل المبدع مع الفلسفات الكلاسيكية، والعمل على إعادة صياغة مفاهيمها بما يتناسب مع خصوصيات مطلب اشتغال تصور العدالة كمرجع لتأطير وتحكيم قضايا مجتمع فعلي، وهو ما يبتدئ كمهمة نظرية لكنه ينتهي إلى الاحتكاك المباشر مع قضايا أمبريقية؛ كل ذلك يجعل رولز يأخذ من الفلسفة الأخلاقية الكانطية ما يناسبه، دون أن يلزم نفسه بكل تضميناتها الميتافيزيقية.

وكمثال على هذا المنحى في التعامل مع المفاهيم الكانطية، يمكن أن نستحضر التأويل الرولزي لوظيفة الفلسفة الأخلاقية لدى كانط، فلأن هذا الأخير يعتبر أن القانون الأخلاقي هو كل ما يمكن أن يريده الناس بشكل عقلاني، فإن رولز سيعتبر أن الفلسفة الأخلاقية بهذا المعنى هي نظرية في الاختيار العقلاني، تقوم مهمتها على دراسة تصورات ونتائج الاختيارات العقلانية التي تتم على نحو سليم، وهذا ما يجعلها متماثلة مع المهمة التي سطرته نظرية العدالة لنفسها، والتي تكمن في وضع شروط نظرية سليمة لاختيار مبادئ للعدالة.

كما أن التصور الكانطي للمبادئ الأخلاقية كنوع من التشريع لمملكة الغايات، يجعل طبيعة هذه المبادئ تتصف بطابع العلانية، فتصبح هذه العبارة الأخيرة التعبير الأكثر تناسبا مع الحساسية المعاصرة لمفهوم مملكة الغايات بكل حمولته الميتافيزيقية.

وهو نفسه التأويل الذي سيجريه رولز لمفهوم العقد الاجتماعي الذي يمثل في الفلسفة الكانطية سياقاً للاختيار، يحترم الطبيعة العقلانية والمستقلة لأطراف العقد، وذلك من خلال مفهوم الوضعية البدئية، التي تعبر إجرائياً على نفس مطالب العقد الاجتماعي ولكن في سياق نظري لا يحتاج للكثير من الشروط الفرضية التي أثقل بها سياق التعاقد في الفلسفات الكلاسيكية، بما فيها الفلسفة الكانطية، فمثلاً إن حجاب الجهل يتمكن لوحده أن يقوم بتحديد كل المؤثرات الاعتبارية والعرضية، ويركز على طابع الاستقلالية والحرية والمساواة، دونما الحاجة إلى افتراض عالم نومي، أو التمييز بين ما هو جوهري وعرضي بكل الحمولة الأنطولوجية لهذا التمييز، التي يمكن أن تثقل نظرية في العدالة محدودة المطالب، فمفهوم البنية الأساسية يقابل بشكل ما هذا العالم النومي، لكن في إطار من الواقعية التي يستمدّها من طبيعة سياق العدالة الذاتي والموضوعي.

كل هذه التناظرات غير المتطابقة حرفياً مع مقررات الفلسفة الكانطية، تجعل مبدأ العدالة يترجمان بشكل أكثر أميريكية الأوامر القطعية لكانط، حيث إن كل تصور العدالة كإنصاف، هو سعي مستمر إلى تجنب بناء التداول حول العدالة على أساس من الرغبات الخاصة والأنانية، مما يدرأ عنه الوقوع في التبعية لخصوصيات الوضعيات العرضية للاختيار، وهذا ما يتأتى من خلال مفهوم الخيرات الأولية التي تصالح بين مفهوم الرغبة وبين الطبيعة العقلانية للإنسان، ويضفي على قائمة التفضيلات والانتظارات المتداول حولها طابعاً عقلانياً واضحاً وصريحاً، مما يجعل مبدأ العدالة من حيث إنها ما يسمح ببلوغ وتحصيل هذه الخيرات، مستقلين على نظام الميولات الاعتبارية، فيصح بذلك حسب رولز أن يمثل أوامر قطعية بالمعنى الكانطي، وهذا ما يؤكد بقوله: «إن الفعل حسب مبدأ العدالة، هو الفعل حسب الأوامر الشرطية، من حيث إنها ينطبقان علينا مهما كانت أهدافنا الخاصة. وهو ما يعكس بكل بساطة عدم حضور أي عامل عرضي في مقدمات التداول»¹¹³.

إن هذا التأويل الكانطي هو ما يمنح لفرضية اللامبالاة المتبادلة بين أعضاء الوضعية البدئية وظيفة كانطية، ويرفع عنها مسحة الغرابة التي تثيرها فينا لأول وهلة، ذلك لأن هذه اللامبالاة تصبح التعبير الأمثل عن استقلالية أطراف العقد، فعدم تحديد غاية

مسبقة لنتيجة الاختيار ولمشاريع الحياة، سواء تمثلت في السعادة أو في الغايات الغيرية، هو تصرف يحترم بشكل أكبر خاصية الحرية في التداول؛ وبالتالي فهو يفترض استقلالية عميقة بين أنساق الغايات المختلفة داخل المجتمع، على خلاف لو أننا ألزمتنا الجميع بغاية واحدة مهما بدا تفوقها، فخصوصية الفرد تظل مكفولة بشكل جيد، ولا تتعرض إلى إدغام عام في كيانات تتجاوز أفق الفرد.

و لعل هذا ما سيسمح للفلسفة الكانطية أن تتجاوز إحدى الصعوبات التي عانت منها، المتمثل في ازدواجية الأنا التي أقامت عليها نظريتها الأخلاقية، حيث كان يبدو الفعل الأخلاقي نظرا لارتباطه بالأنا النومياني المنفصل عن السياق الأمبريقي الفعلي للشخص، كما أنه يقوم على أساس لاشخصي، ما دام هذا الأنا لا يتوفر إلا على ملامح عامة، بينما الأنا الظاهري الذي يمثل حامل الفعل الأخلاقي، يبدو غير معني بشكل مباشر بالملتزمات الأخلاقية، نظرا لخضوعه المطلق إلى ضرورات الحتمية التي تجعله غير مؤهل لفعل الاختيار.

هذه المفارقة هي التي جعلت الأخلاق الكانطية تبدو أخلاقا صورية، لا تسمح بتأكيد الأنا من خلال الأفعال الأخلاقية. على عكس ذلك إذا ما اعتبرنا الأنا النومياني هو ذلك الشخص الذي يتداول مع آخرين، في سبيل اختيار النمط المؤسسي الذي سيجسد على أحسن وجه الطبيعة العقلانية والمستقلة لجميع الأطراف. وهكذا فإن الاختيار الجماعي لمبدأي العدالة، وللمؤسسات المرتبطة بها، يجعل هذا الاختيار يردم الهوية بين الأنا النومياني الممثل في فعل الاختيار المستقل عن كل العوامل الاعتبارية، وبين الأنا الظاهري الذي يتجلى في التطلعات الخاصة والمعقولة لكل أعضاء المجتمع، وبهذا يمكن القول إن رولز لا يكون كانطيا إلا بقدر ما يصبح كانط رولزيا، إنها كانطية منهجية أكثر منها كانطية مذهبية.

11. المبدأ الثاني وَالْعَدَالَةُ التوزيعية: نَحْوُ مَوْسَّساتِ اقْتِصادِيَّةِ عَادِلَةٍ

ولأن مفهوم الخير المتضمن في هذا التصور سينسحب في معناه العام على كل أشكال القيم المشكلة للمجتمع ككل، ولانتظارت أعضائه، ولنتائج فعله التعاوني، فإن للعدالة الرولزية واجهة توزيعية، مفتقدة في التصور الكانطي، على الأقل في دلالتها الاقتصادية؛ ولذلك فإن مبدأي العدالة مطالبين بأن يلعبا دورا توجيهيا للاقتصاد السياسي، وهو ما يمثل لحظة بناء المؤسسات الاقتصادية التي عليها أن تنزل في الواقع مقتضيات المبدأ الثاني، بعد أن تكفلت اللحظة السابقة في تنزيل مبدأ الحريات.

إن الوكلاء التمثيليين مدعوون إلى محاولة إظهار نوع من التوافق والانسجام بين تصور العدالة المتوافق عليه في سياق الوضعية البدئية الكاملة، وبين الفعالية الاقتصادية، مما يعني أن اختياراتهم لن تكون موجهة بمجرد الدواعي الاقتصادية الصرفة، بل إن عمق مهمتهم، وخصوصيتها، وصعوبتها، إنما تكمن في إخضاع المرمى الاقتصادي لهذه المؤسسات المعنية بتوزيع الخيرات، إلى مقتضيات العدالة كإنصاف، دون الوقوع في اللاجدوى أو العجز التدبيريين؛ فإخضاع الاقتصادي للعدالة عوض إخضاع العدالة للاقتصادي ينبغي ألا يُحوّل مؤسسات العدالة إلى مجرد دعاوى طوباوية، أو شعارات غير قابلة للتطبيق.

هذه الفعالية المسيجة بضوابط العدالة، تجعل رولز يراهن على تجاوز النزعة الحدسية والنزعة الكمالية، من حيث إن الأولى تفتقد لوجود مثال عام يوجه عملياتها التوزيعية، بينما الثانية تفرض على هذه العمليات مثلاً علياً تتجاوز حد الواقعية، على العكس من ذلك إن العدالة كإنصاف، تستدمج في سياق اختياراتها الاقتصادية، مثلاً عقلانية متناسبة مع أخلاقية تعبر فعلياً على اختيارات أعضاء المجتمع، مما يجنبها من جهة سطحية النزعة الحدسية، التي تمثل رؤية رجل الاقتصاد الذي لا يكلف نفسه تحديد قواعد أخلاقية واضحة، كما يمنع من وقوعها في النزعات الطوباوية غير الواقعية.

إن التفكير في المطالب الاقتصادية حسب منطق تصور العدالة، يركز بشكل أكبر على عدالة الاختيار الاجتماعي social choic، عوض أن يستنفذ بشكل كامل في مسألة الرفاه welfare، مما يعني أن التداول حول المؤسسات الاقتصادية العادلة، لا يهتم فقط باستحضار نظام الإشباع، بل يشترط هذه الأخيرة بالتوافق حول بنية أساسية تسمح بخلق تراتبية بين المطالب، بحيث يكون من الممكن مقارنة الإشباع في امتداداته الزمانية المتعددة، وهذا مثلاً ما يسمح بإثارة العدالة بين الأجيال، ومبدأ الإدخار العادل، وغيرها من القضايا التي تجعل الاختيارات الاقتصادية، لا تستحضر فقط ما نحتاج وإنما أيضاً ما سنحتاج نحن والأجيال التي يمثلها الوكلاء من حيث إنهم آباء، وضرورة التفكير في التوابع البعيدة للاختيارات التي سيجرونها في هذا المجال، هو ما يمكنه حسب رولز المصالحة بين الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي.

ولهذا إن اختيار النظام الاقتصادي المنسجم مع مبدأي العدالة، يتم من خلال هذه الروح التي تختبر الأنظمة الاقتصادية بالحس الأخلاقي أكثر من خبرة ودربة العالم الاقتصادي، وهذا ما يعبر عنه رولز بوضوح قائلاً: « من المهم أن نتذكر بأن موضوعنا

هو نظرية العدالة، وليس علم الاقتصاد ولو في عناصره الأولية، فما يشغلنا إنما هو الإشكالات الأخلاقية للاقتصاد السياسي»¹¹⁴ وهذا ما سيحصر الاختيار لدى الوكلاء في نظامين اثنين، إما الليبرالية أو الاشتراكية، لكن ليس من حيث بعدهما الإيديولوجي، فهذا سيجعل النقاش يتحول إلى نقاش اقتصادي تقني، بل من حيث كفاءتهما في تدبير ما يدعوه رولز « بالخير العام » *public good* والذي ينقسم إلى خيارات مفتوحة أمام الجميع وغير قابلة للاقتسام: مثلا القوات العسكرية والطرق وغيرها من الخيارات العامة، وهي خيارات تقوم مهمتها على دفع صعوبات عامة *public externality*، ويمثل الخطر الإيكولوجي نموذجاً جيداً لهذه الصعوبات التي تعني الجميع بشكل عام، وخيارات مفتوحة أمام الجميع بشكل منصف ويمكن إخضاعها لأفعال اقتسام عادلة: كالدخل والوظائف والموارد الطبيعية وغيرها.

إن نقاش الوكلاء حول القضايا الاقتصادية المرتبطة بهذه الخيارات، ينبغي أن ينصب على تحديد مجموعة من الأفعال التي توفر هذا المطلب العمومي، ولكن دون أن يقتضي ذلك بالضرورة أن يتم توفير هذه الخيارات من خلال القطاع العام، فالذي يهم هو الحفاظ على ذلك الحد الأدنى من الخيارات العامة التي لا يمكن أن تتحقق شروط الحياة العادلة إلا عبرها، فهذا ما يهم مطلب تنزيل العدالة كإنصاف، بينما يُعد سؤال الاختيار بين القطاع العمومي أو القطاع الخاص إشكالا ثانوياً، أو على الأقل ليس هناك حسب رولز، ما يفرض على الوكلاء بشكل مبدئي اختيار هذا النظام أو ذاك.

12. فِي تَجَاوُزِ ثَنَائِيَّةِ اللَّيْبِرَالِي وَالْإِشْتِرَاقِي: قِطَاعَاتُ الْعَدَالَةِ

ولذلك فإن فرص اختيار النموذج الليبرالي أو النموذج الاشتراكي متكافئة في هذه الوضعية، إذا ما تم استحضار مناخ الحرية والفعالية التي يمكن لنظام السوق أن يوفره، محترماً بذلك مطلب حريات المبدأ الأول، « فليس هناك علاقة ضرورية - يقول رولز - بين اللجوء إلى حرية السوق والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج »¹¹⁵ إن الفعالية الاقتصادية في تلبية هذه الحاجيات يمكنها أن تتحقق على أساس الملكيات الخاصة، أو الملكيات العامة. ولذلك فإن الربط بين نظام السوق والليبرالية هو مجرد صدفة تاريخية، فلا شيء يمنع النظام الاشتراكي من الاستفادة من الكفاءة التي يوفرها نظام السوق.

114. *Ibid.*, p. 234.

115. *Ibid.*, p. 240.

لكن في الحالتين معا عوض التركيز على الجانب المذهبي في اختيار النظام الاقتصادي، يلزم بالأحرى إيلاء وضع احترازاات إجرائية تمتح روحها من مبدأي العدالة لأجل ضمان الطابع العادل للمهام التوزيعية، وهذا ما سيقضي من الوكلاء العمل على جعل العدالة التوزيعية تأخذ صورة عدالة إجرائية خالصة، تجعل كل نتائج الاختيارات عادلة بغض النظر عن خصوصيات السياق، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق حسب منظور رولز إلا من خلال تأطير المؤسسات الاقتصادية بالمؤسسات السياسية والدستورية، في احترام لنظام الأولوية الذي سبق وأن تم التوافق حوله، بين المبدأ الأول والمبدأ الثاني.

إن خلفية المؤسسات الدستورية والسياسية العادلة، هي ما سيسمح بأن يتعامل الوكلاء لحظة تحديدهم للملامح الاقتصادية لمجتمعهم، مع عملية توزيع تتعامل مع رأسمال أكثر شمولية من مجرد أرقام كمية، وهذا ما سيلزمهم بتأطير اقتصادي لتكافؤ الفرص في التربية، وتبرير التدخل لضمان تكافؤ الفرص في المجال الاقتصادي وحرية اختيار المهن، ومراقبة الشركات والجمعيات لكي لا تمارس نوعا من الاحتكار الذي يحول دون تحقيق المساواة العادلة، كما أن ذلك سيسوغ أيضا حسب رولز مسوغات إلزام الحكومة بتوفير حد اقتصادي أدنى، على صورة مساعدات عائلية أو تأمين على المرض، أو زيادات في الأجور الدنيا من طرف الدولة لكي تصل إلى ذلك الحد الأدنى، ليس بفرض أجور محددة، لأن هذا سيجعل الدولة تتدخل مباشرة في نظام السوق، وإنما من خلال تعديل نتائج التنافس عبر ما يمكن دعوته بالضرائب السلبية على الدخل.¹¹⁶

ويمكن تحقيق هذه التدخلات العادلة، من خلال تنظيم المؤسسات الاقتصادية وتوزيعها على شاكلة أربعة قطاعات، وكل قطاع يتشكل من مجموعة من الوكالات، جميعها تتضافر لأجل تحقيق مهام تعديلية محددة:

1 - قطاع التوزيع، allocation branch: ينبري لمهمة مراقبة نظام الأسعار بحيث يحافظ على فعاليته التنافسية، ويمنع كل العوامل التوجيهية لهذا النظام بأساليب لا تحترم مبدأ التنافس العادل، ولأجل تصحيح كل خلل يهيم نظام الأسعار، يمكن لهذا القطاع أن يلجأ إلى الرسوم الضريبية، أو حتى إلى تدخلات تحد وتغير من حقوق الملكية.

2 - قطاع الاستقرار، stabilization branch: وهو قطاع يسهر على توفير شغل مستمر full employment في حدود معقولة، وذلك على الأقل من خلال جعل مهمة البحث عن الشغل تنتهي دائماً بإيجاده، وكذلك عبر دعم الاقتصاد بحيث يتحقق بشكل تلقائي تقوية الطلب على الشغل، ولهذا فإن هذه الإجراءات تكون كفيلة، مع إجراءات القطاع السابق، في توفير أجواء الاستقرار الناتج عن الحفاظ العام على فعالية نظام السوق، الذي لا يمكن الرهان بشكل مطلق على تلقائية عدالته، ومن ثمة ضرورة إجراءات تدخلية من طرف الدولة ممثلة في هذين القطاعين.

3 - قطاع التحويلات أو نقل الملكية transfer branch : يعنى بتحديد وتأمين الدخل الأدنى، على أساس مقتضيات مبدأ التفاوت؛ فالعدالة الاجتماعية لا يمكنها أن توكل بشكل كامل لنظام المنافسة، ذلك أن نظام الأثمنة في المجال الاقتصادي لا يتناسب دائماً مع نظام الحاجيات، فلا أقل إذن من تدخل الدولة لضمان دخل أدنى للجميع، ثم بعد ذلك السماح لنظام التنافس بتوجيه العمليات الاقتصادية.

4 - قطاع إعادة التوزيع distribution branch : وتكمن هويته في الحفاظ على عدالة التوزيع العام من خلال نظام الضرائب والتعديلات المختلفة لحق الملكية، وهذا ما يتم إنجازه عبر فرض رسوم ضريبية على الإرث والهبات، وذلك لأجل الحيلولة دون تركيز الثروات في عائلات بعينها، لأن تركيزاً كهذا سوف يعيق الحريات السياسية، مادامت أن النتيجة النهائية لأي تنافس ستكون محسومة منذ وضعية الانطلاق، وهذا ما يجعل المساواة صورية ولا تتوفر على أي قيمة حقيقية، « إن اللامساواة إزاء الإرث ليست أقل ظلماً من تلك المتعلقة بالذكاء » وبالتالي فما يبرر التدخل لتعديل التفاوتات الطبيعية، مثل الإعاقة وغيرها، هو نفسه ما يبرر اعتبارية الإرث التي تقوم في العمق على اعتبارية الولادة بدلالتها الطبيعية. أما المهمة الثانية الموكولة لهذا القطاع فتتجلى في توفير الإمكانات الضرورية، من خلال تحصيل موارد لها عبر نظام الضرائب، لأجل التمكن من الاستجابة الفعلية وليس المبدئية فقط لمبدأ التفاوت الذي ألزم الجميع به نفسه، من خلال التعاقد على تصور العدالة كإنصاف. ولذلك فإن كل الإجراءات الضريبية في هذا القطاع إنما تسعى إلى احترام ما احترمه الجميع تحت حجاب الجهل، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فالحفاظ على مؤسسات العدالة من خلال هذا التمويل لا يخدم أي طرف بعينه، وإنما هو في مصلحة الجميع.

ولأن نظام الملكية لم يُحدّد بشكل قاطع لصالح هذه الفئة أو تلك، فإن عدالة الإجراءات الاقتصادية في مجتمع كهذا سيسمح بمرونة أكبر بمثل هذه الإجراءات التدخلية، فحسب صمويل فريمان samuel freeman¹¹⁷ أحد أوفى تلامذة رولز ملتن النظرية، إن المجتمع الرولزي الممثل في نظام ديمقراطية الملاك الخاصين *property - owning dmocracy*، يقف في وضعية وسط بين رأسمالية الرفاهية *welfare state capitalisme* التي تسمح بتدخلات الدولة لتلبية الحاجيات الاجتماعية، مع السماح بتركيز الملكيات في يد فئة معينة من الرأسماليين، وبين النزعة النقابية العمالية *syndicalism* حيث تمارس جمعيات العمال نوعاً من التحكم في وسائل الإنتاج، أو على الأقل حيث تعود ملكيات الشركات التي تشتغل حسب نظام السوق إلى العمال. إن المجتمع الرولزي يسمح بتوسيع شبكة ملاك رأس المال، التي يمكنها أن تضم العمال بشكل فردي، أو الجمعيات، أو الاتحادات العمالية، لكن في إطار تدبير ديمقراطي لهذه الملكيات، إما من خلال إدارة مباشرة من طرف العمال، أو وجوب استشارتهم قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية حول هذه الملكيات.

وتُعد القطاعات الأربعة للعدالة التوزيعية إجراءات اقتصادية قابلة لأن تستدمج من طرف أي نظام سياسي يوفر ضمانات للحريات الأساسية، وبالتالي فإن التوجه الاشتراكي أو الليبرالي لا يمنع تحقيق مقتضيات عدالة من هذا النوع، وهذا ما سمح لرولز أن يزاوج دون أي إشكال بين عبارتين متناقضتين في معناهما الجاري، أقصد عبارة الاشتراكية الليبرالية، فهذه الصفة الأخيرة لا تعني بشكل قاطع صفة الرأسمالية، وإنما فقط التوجه نحو دعم قائمة من الحريات الأساسية، التي لا توجد حرية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ضمنها، كما سبقت الإشارة في قائمة الحريات التي عرضت على المتعاقدين، وهو نفس الأمر بالنسبة لصفة الاشتراكية، التي لا تفيد بالضرورة ديكتاتورية البروليتاريا، ولا عداء نظام السوق، وإنما هي توجه يولي أهمية قصوى لبعض الحقوق الاجتماعية، دون أن يكون هناك من مانع بالقبول بأشكال تدبيرية مختلفة لأجل تحقيق هذا المرمى.

117. S. freeman, *RAWLS*, Routledge, 2007 , pp 220-221.

13. في تبرير المبدأ العادل للإدخار، والعدالة بين الأجيال:

ثم لأن مفهوم الملكية الخاصة غير محصور في المجال الضيق لحاضر المجتمع، وإنما يتجاوز ذلك إلى حقوق وواجبات الأجيال اللاحق في الخيرات موضوع التوزيع، يصبح من الضروري اختبار مدى قدرة تصور العدالة كإنصاف، في تدبير مطلب العدالة بين الأجيال، التي تعتبر حسب رولز تحديا حقيقيا للنظريات الأخلاقية والسياسية، في تبرير مبدأ عادل للإدخار.

ولا يمكن أن نفكر في مسألة الإدخار حسب رولز إلا في ضوء الحد الاجتماعي الأدنى الذي ينبغي توفيره للأجيال الراهنة داخل المجتمع، فالعدالة بين الأجيال لا تقوم على منطق قرباني، يستدعي التضحية بالبعض لصالح البعض الآخر، وإنما هي احترام لامتدادات المجتمع الطبيعية داخل الزمن؛ و بالتالي فإن الأمر يتعلق بتفعيل إجراءات عادلة تجاه ماضي وحاضر المجتمع في توازن وانسجام منصفين.

مقتضى العدالة هذا يلزم الوكلاء بحساب الحد الاجتماعي الأدنى على أساس مبدأ التفاوت، وليس انطلاقا من متوسط الدخل المتعلق بغنى كل مجتمع على حدة، لأن هذا الأساس هو نفسه بحاجة لمبدأ يبرر عدالته التوزيعية، كما ينبغي تجنب تحديد الحد الأدنى انطلاقا من الانتظارات المعقولة، لأن ذلك أيضا يقتضي منا البت الواضح في التمييز بين الانتظار المعقول وغير المعقول، بينما سيكون مبدأ التفاوت كافيا في هذا الإطار، حيث إن كل توزيع يقتضي أن يؤوج انتظارات الفئة الأقل حظا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تعديل الأجور عبر نظام ضريبي، أو من خلال المساعدات الاجتماعية إلى غاية بلوغ النتيجة المرجوة.

لكن ما ينبغي أن نستحضره في أذهاننا في هذه اللحظة، هو أن فعل التعديل هذا لا ينبغي أن يستمر إلى غاية بلوغ مستوى من الأجور شبه المتساوية، فهذا الأمر لا يدخل في خانة ما يمكن أن يبرره مبدأ التفاوت، بل إن هذا الأخير لا يركز على الإشباع المباشرة واللحظية، وإنما على أفق انتظارات الأفراد في امتداداتها داخل المستقبل، فليس المطلوب فقط من كل جيل أن يحافظ فقط على المكاسب الحضارية والثقافية التي انتهت إليه من الجيل السابق، لكنه ولأجل التمكن من الحفاظ على استمرار مؤسسات العدالة، عليه أن يدخر ما أمكنه من الرساميل المتراكمة لأجل دعم وتطوير هذه المؤسسات.

وهذا الإدخار يمكنه أن يأخذ صورا شتى، كالاستثمار في وسائل الإنتاج وغيرها من الأدوات المجسدة للانتظارات الحضارية، أو يمكن أن يركز على الاستثمار المباشر

في الثروة البشرية من خلال دعم النظام التربوي والمظاهر الثقافية. ولذلك لا يمكن القول إن هذه المدخّرات تمثل اقتطاعاً من حاجيات الجيل الحالي لصالح الجيل اللاحق، وإنما يتعلق الأمر بالأحرى بعملية استثمار يمنح قيمة طويلة الأمد للشخصية الأخلاقية المشتركة بين الجميع.

وهذا التداخل بين المصالح هو ما يحترمه مبدأ التفاوت بشكل جيد، فهو في إطار فرضه الضرائب على الاستهلاك، أو على الدخل، يتوقف في تلك اللحظة التي يمكن أن تعيق هذه الضرائب الفعالية الاقتصادية داخل المجتمع، الذي يترتب عنه العجز عن تحسين وضعية الأقل حظاً، وحينما يتم تحديد الحد الاجتماعي الأدنى بهذا الحس الإنصافي، سيكون حينئذ في مقدورنا استثمار كل ما يزيد على تمويلات هذا الحد الأدنى لصالح الأجيال المقبلة. وهكذا فإن جميع الأطراف تكون قد استفادت من مقتضيات العدالة : الطرف الخاضع للرسوم الضريبية، لأن تمويله لمؤسسات العدالة يمثل ثمناً للاستقرار الذي سيستفيد منه بدوره، الفئات المحرومة التي ستتوفر على حد أدنى اجتماعي يصون كرامتها، لكن دون أن يعفيها من المساهمة في العلاقة التعاونية داخل المجتمع، لأن هذا الحد الأدنى لن يمول بشكل مضطرب، بحيث كلما توافرت الثروات يأتيها نصيبها على شكل مساعدات، فهي تعرف أن ما سيزيد على الحد الأدنى في حدوده المعقولة، سيتحول إلى الأجيال اللاحقة، وهذا ما يجعل حق هذه الأخير مكفولاً على أسس عادلة ومنصفة.

إن أهم ما يميز مبدأ الإدخار داخل تصور العدالة كإنصاف، هو بالضبط قيامه على أساس واضح من نظام الأولويات، فهو بشكل ما يخضع السيورة التراكمية لرأس المال إلى مجموعة من الضوابط المحدودة والواضحة، ولذلك تتحول الاقتطاعات بفضل هذا الوضوح إلى مساهمات لأجل إنقاذ مؤسسات العدالة، والحفاظ على استمرارها.

إن مشكلة الادخار إذا طرحت دون نظام واضح من الأولويات، يمكنها أن تؤدي إلى نتائج مناقضة لمطلب العدالة، أو على الأقل إن نظامها الاستدلالي لن يكون مقنعاً بما يكفي لجميع الشركاء. ويستحضر رولز في هذا الإطار إحدى أطروحات كينز، التي يذهب من خلالها، إلى أن تركيز الأموال إبان القرن التاسع عشر، في أيادي أبعد الطبقات على تبيده في عمليات استهلاكية مبالغ فيها، والمتمثلة في بورجوازية ما قبل الحرب العالمية الأولى، هو ما ساعد في توفير تراكمات كبرى للرساميل، والتي أفادت

منها أجيال ما بعد الحرب، مما يعني أن حرمان طبقات أخرى من الولوج القوي للتداول الرأسمالي، هو ما سمح بتوفير ظروف مناسبة للعمال، أو على الأقل ضمان وضعيات ليست بالسوء الذي كانت قد تصل إليه لو أنها لم تستفد من هذا الإجراء التقشفي والادخاري في نفس الوقت.

قد يبدو الاستدلال الكينزي قريبا لروح العدالة كإنصاف، على اعتبار أنه يبرر عمليات حد وتدخل في العمليات التوزيعية، بمنطق خدمة الفئات الأقل حظا، وفتح آفاق أفضل للأجيال اللاحقة، فكما أن الحد من الحرية لا يصح إلا باسم الحرية، فكذلك ينبغي ألا نحد من الرفاه إلا باسم استفادة أكثر نسقيه واستدامة من هذا الرفاه في إطار نسق عام ومفتوح زمانيا على الأجيال اللاحقة.

لكن خطر التصور الكينزي في تبرير التفاوت، يتمثل في مساسه بتكافؤ الفرص، وهذا فارق جوهري مع تصور العدالة كإنصاف. ويندرج التوجه الكينزي حسب رولز في إطار تقليد يعتبر أن من الواجب خلق تراتبية اجتماعية داخل المجتمع لأجل اصطفاء نخبة من رجال الدولة، الذين تربوا في سياق طبقي قائم على احترام القواعد الدستورية، والتمرس بتدبير الشأن العام، وهذا ما يجعل رجل الدولة حاجة ومكسب للجموع غير المتعلمة، والمفتقدة لأي خبرة في ممارسة تدبير الشيء العمومي. وهو قول وافقه مذهب الكثير من المفكرين، من أمثال بورك burke الذي كان يرى أن العائلات الكبرى تقدم خدمة جلية للمجتمع، من خلال حرصها على تكوين هذه النخبة القائدة حسب معايير صارمة ودقيقة، وهو ما يمثل مساهمة حقيقية يستفيد منها جيل بعد جيل، وكذلك هو مذهب هيغل الذي رأى أن إعطاء امتياز الملكية للولد البكر هو ما سمح رغم حيفه الواضح تجاه الإخوة الآخرين، من توفير طبقة من الملاك القادرة على تحمل مسؤولية الحكم.

وعلى الرغم من أن جميع هؤلاء المفكرين سمحوا بإعطاء فرصة لولوج الطبقة الحاكمة، لتلك الاستثناءات الفردية الأكثر كفاءة وتميزا من ضمن الطبقات الأخرى، فإن ذلك لا يمنع أن مثل هذا التصور يقوم على مس جوهري بأولية تكافؤ الفرص المنصف، لأن ممارسة مثل هذا التآطير التراتبي لتوزيع المهام، وتنظيم سيرورة بلوغ المناصب العامة، سينتهي في آخر المطاف، بعزل أكبر للفئات الأقل حظا عن المشاركة في تدبير الشأن العام، ولذلك من المهم أن نستحضر مسألة الأولوية في تنزيل مبادئ العدالة وتبريرها، وهو الأمر الذي سيقضي من رولز إعادة صياغة المبدأ الثاني، لأجل

أن يجعله يستدمج بوضوح مبدأ الادخار، وقاعدة أسبقية العدالة عن الفعالية، وذلك على الشكل التالي:

- المبدأ الثاني لعدالة: ينبغي للتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية أن تكون على شاكلة تسمح :

(أ) بأرباح أكبر للفئات الأقل حظا، وذلك في حدود مبدأ عادل للادخار.

(ب) وأن يرتبط ذلك بوظائف ووضعية مفتوحة في وجه الجميع، بشكل منسجم مع المبدأ العادل (المنصف) لتكافؤ الفرص.

قاعدة الأولوية الثانية: يعتبر مبدأ العدالة الثاني سابقا معجميا على مبدأ الفعالية، وعلى مبدأ تأويل المجمع العام للامتيازات، كما أن مبدأ تكافؤ الفرص العادل (المنصف) سابق على مبدأ التفاوت وذلك في حالتين:

أ - إن اللامساواة في الفرص ينبغي أن تحسن من فرص الأقل حظا.

ب - نسبة الإدخار المرتفعة بشكل كبير، ينبغي في النهاية أن تخفف من عبء أولئك الذين عليهم تحملها.

14. في قَوَاعِدِ الْعَدَالَةِ وَتَدْبِيرِ الْإِنْتِظَارَاتِ وَالْإِسْتِحْقَاقَاتِ الْعَادِلَةِ

هكذا إن اختيار المؤسسات المختلفة على أساس واضح من مبادئ العدالة، وقواعد الأولويات، ستجعل المجتمع في وضعية وضوح مرجعي يسمح بفهم سليم وتوافقي لمطالب العدالة التوزيعية، وقبل ذلك بانخراط جماعي في ثقافة دستورية تتركز كلها على ضمان أولوية الحرية. إن هذه المؤسسات العادلة في الواقع، رغم أنها كانت أول الأمر نتيجة عدالة إجرائية خالصة، على الأقل في المرحلة المثالية من النظرية، فإنها مع ذلك هي ما يمكنه أن يمثل الآن ضمانا لجدوى وعدالة المساطر الإجرائية الخالصة، فبدون هذه الخلفية المؤسساتية للعدالة background justice سوف تظهر إمكانيات لا محدودة لانزلاق المساطر والإجراءات القانونية نحو اختيارات تائهة - على اعتبار أن افتقادها للبوصلة المؤسساتية التوجيهية - يمكنها أن تدعم اختيارات تفتقد للعدالة.

ومن هنا، فإن المؤسسة العادلة لا تكفي لوحدها، كما أن تصور العدالة ذاته لا يمكن أن يُوَظَر تفاصيل الحياة التعاونية للمجتمع، وبالتالي فمن المهم الحرص على خلق توازن انعكاسي وانسجام بين البعد المرجعي التصوري المفاهيمي وبين البعد

المؤسساتي، انطلاقاً من مجموعة من قواعد ومبادئ الحس المشترك المتعلقة بالعدالة، وهنا نكون قد أطرنا مطلب العدالة بنسق احترازي، يستدمج داخله كل أدوات التدبير والحكم، في إطار من التوازن والانسجام.

إن ما يمكنه أن يؤمن استعمال قواعد الحس المشترك في تدبير الشأن العام، هو وجود مبدئين للعدالة، يمكن على أساسهما اختيار قيمة عدالة تلك القواعد، ومن ثمة مدى مناسبة إجراءات تقوم على أساسها مع المجتمع العادل، أو عدم تناسبها معه.

ويقدم رولز في هذا الإطار مثالا جوهريا على مستوى قائمة المطالب، يتمثل في عدالة الأجور، ففي هذه الحالة يذهب ميل مثلاً إلى أنه من المستحيل المصالحة بين القواعد التي يمكن أن نقيم على أساسها هذا المطلب، مثلاً هناك من سيعتبر أن الأجر العادل يقوم على أساس قاعدة: «كل حسب جهده» *each according to his effort*، كما يمكن اقتراح قاعدة أخرى مناقضة بشكل واضح للقاعدة السابقة بالقول أن الأجر العادل ينجم عن تطبيق قاعدة: «كل حسب مساهمته» *each according his contribution*، ولأن قواعد الحس المشترك هذه تبدو غير قابلة للمصالحة فيما بينها، فإن ميل يعتبر أن الحل الوحيد يكمن في الرجوع إلى مبدأ المنفعة على أساس أنه يقدم بديلاً أكثر كفاءة في التحكيم بين هذه القواعد المتناقضة.

لكن داخل مجتمع منتظم حسب مبدئي العدالة بكل مقتضياته الأخلاقية والإجرائية، يمكن أن نجد مخرجا للمصالحة بين هاتين القاعدتين، كأن نؤطر مثلاً مطالبنا تحت شعار «ليساهم الكل حسب كفاءته، وليأخذ الجميع حسب حاجياته» وفي هذه الحالة يكون بإمكاننا أن نحدد بشكل دقيق دلالات ما تتضمنه هذه القاعدة من خلال تأويل مناسب لتصور العدالة كإنصاف لمفهوم الكفاءة ومفهوم الحاجة.

ولذلك يصح حسب رولز أن نفتح الباب أمام القبول بالاقتصاد التنافسي، القائم على مبدأ العرض والطلب، فتثميننا للكفاءة يجعل كلفتها مقبولة من طرف المقاولات على أساس مبدأ الطلب، الذي يشجع من خلال أجور جيدة التوجه نحو استثمار أكبر في الرقي بهذه الكفاءات، وهذا ما سيدفع اليد العاملة لأن تتخصص أكثر فأكثر، مما يعني أن النظام التنافسي في هذه الحالة، يخدم وفي نفس الآن، جانب المقاولات من حيث توفيره يدا عاملة أكثر خبرة وكفاءة وتكويناً، ويخدم اليد العاملة أيضاً التي تسمح لها هذه الأجواء التنافسية بأن تحقق ذاتها بشكل أفضل من خلال التكوين والعمل.

لكن لأن قيمة المساهمة المرتبطة بالكفاءات، تخضع بدورها لنظام العرض والطلب، فما ينتج العامل الخبير المتوفر على الكفاءة العليا لا يحدد القيمة بشكل ذاتي، وإنما حسب القوانين المتحكمة في الأثمنة، وهي قوانين السوق الحرة التي تقوم نظريا على أساس فكرة التنافس الحر المفتوح أمام الجميع، لكن عمليا إن التنافس سرعان ما ينتهي إلى تركيز السيطرة على القطاعات الصناعية في يد فئة محدودة من رجال الأعمال، وهنا تصبح الأثمنة لا تعبر حقيقة على التوازن العام لنظام العرض والطلب، بل يمكنها أن تصبح موجهة حسب اللعبة التنافسية من خلال أطراف معينة، وهنا فإن قيمة المساهمة والكفاءة قد لا تُقدر حق قدرها وثمرتها الحقيقي، وهذا ما يعتبر أساسا للاستغلال، حيث إن مردودية العمل والكفاءة تكون أقل من القيمة الفعلية.

لذلك فإن القبول بمثل هذه المبادئ والقواعد الظاهرة العدل، لن يكون آمنا إلا في تلك الحالة التي يكون فيها السوق نفسه مؤطرا من طرف خلفية من المؤسسات العادلة؛ بعبارة أخرى، حينما يكون مبدأ الفعالية الذي هو تعبير أرقى على مبدأ المنافسة، مشترطا ومرتهنا بمقتضيات العدالة، سواء مبدأ التفاوت، أو التكافؤ المنصف للفرص، وغيرها من مطالب المجتمع العادل، حينها فقط يقول رولز « ولأن مبدأ الفعالية مشروط داخل نظرية العدالة بإنصاف، فإن الانزلاقات التي لا مفر منها بسبب عدم كمال نظام السوق، لن تكون بالغة الخطورة، الذي يهم في هذه الحالة أن يسمح مبدأ التنافس الحر ويعترف بمبدأ حرية الاجتماع والتعاقد وحرية اختيار المهن وذلك في إطار من تكافؤ الفرص العادل، كما ينبغي السماح للمستهلكين بتوجيه إنتاج بضائع الاستهلاك الشخصي، وكل هذا يتحقق من خلال خلق انسجام بين التنظيم الاقتصادي ومؤسسات الحرية»¹¹⁸ إن هذه الشروط جميعها هي ما يسمح بتدبير أكثر مرونة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، ذلك أن السوق حسب رولز لا يخلو من خطر، لكن وضعه على أساس خلفية عادلة، يسمح بالحد من من مخاطره، وفي نفس الوقت يتيح الاستفادة من إمكانياته.

إن الاعتراف بضرورة اللجوء إلى نظام السوق، قد يبدو على نحو ما صادما للحس المشترك الذي يعتقد أن العدالة هي السعادة المستحقة بفعل الفضيلة، وبالتالي تصور أن التوزيع ينبغي أن يقوم على أساس الاستحقاق الأخلاقي. رغم أن هذا التوجه يقدم مثالا معتبرا للعدالة التوزيعية، فهو مع ذلك غير قابل لأن يبرر انطلاقا من الوضعية البدئية، وبالتالي فهو لا يدخل ضمن مقتضيات مبادئ العدالة.

إن تصور العدالة كإنصاف يركز أكثر على الانتظارات الشرعية Legitimate expectations، التي تقوم على أساس الحقوق التي تمنحها إياهم مؤسسات العدالة، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بالاستجابة لقيمة أخلاقية جوهرية مرتبطة بالشخص ذاته، وإما بالأحرى هي حقوق ناتجة على بنية أساسية محددة لمؤسسات العدالة.

من هنا إن مبدأي العدالة ليسا نظاما توزيعيا لجوائز الاستحقاق الأخلاقي، لأن هذه القيمة ثابتة ولا يمكن أن نعتبرها تابعة لنظام السوق، فمثلا يقول رولز: حينما يقل الطلب على كفاءة مطرب معين فإن قيمته حسب نظام العرض والطلب تصبح أقل، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قيمة الرجل نفسه قد مسها هذا الانحطاط.

كما أن الفضائل الأخلاقية هي نتيجة استعدادات طبيعية أو اجتماعية، ولقد سبقت الإشارة إلى أن ذلك يعد معطى اعتباريا لا يمكن أن يبرر على أساسه الاستحقاق، داخل سياق الوضعية البدئية، لذلك فإن تثمان القيمة الأخلاقية للأشخاص لا يستجيب لروح تصور العدالة كإنصاف، التي تعمل لأجل تجنب إجراءات التوزيع على أساس العوامل الاعتبارية الطبيعية أو الاجتماعية.

بالإضافة إلى ما سبق، إن فرضية المجتمع المحكم التنظيم، تقتضي أن جميع الأطراف تملك حسا للعدالة، ورغبة في الخضوع إلى مقتضياتها، ومن هنا فإن جميع أعضاء هذا المجتمع يمتلكون نفس القيمة الأخلاقية، ومع ذلك فلا شيء يجعلنا نعتبر أن العدالة التوزيعية ينبغي أن تكون تكافئية بلا تفاوت، ولذلك إن مفهوم القيمة الأخلاقية لا يمثل حسب رولز مبدءا أوليا للعدالة التوزيعية، أو على الأقل إنه ثانوي مقارنة بمبدأي العدالة، فمثلا لا يمكن بحال أن تحدد القيمة الأخلاقية للسرقة، إلا بعد أن تكون مؤسسات العدالة قد حددت مفهوما واضحا لمبدأ الملكية الشخصية.

ولذلك فإن الانتظارات الشرعية داخل المجتمع العادل، تقوم على مبدأ آخر يرتبط بالحق المؤسس، وليس بالاستحقاق الأخلاقي، حيث إن الأساس الأول يرتبط بمستبعات التدبير المؤسسي للخيرات الأولية، بينما يقوم المبدأ الثاني على معطيات ذاتية قد لا تكون لها نفس الدلالة بالنسبة للجميع، فالعدالة حسب هذا المنطق هي أن يأخذ كل شخص ما يتوجب له من حق، وليس ما يستحقه من جزاء على فضيلته.

فأن يكون لنا الحق في شيء ما، يختلف بشكل جذري على كوننا نستحقه، إذ حينما نقول حسب رولز - أن هذا الفريق المنهزم كان يستحق الانتصار، فلا يعني ذلك أن

نشكك في حق الفريق المنتصر في الفوز، ولا أن نعطي للفريق المنهزم أي حق في توابع الانتصار، ولكن كل ما نقصده بذلك، إنما هو القول، بأن هذا الفريق قد أظهر من الكفاءات والأفعال ما يجعله يستحق الانتصار، غير أن هذا التنافس باعتباره لا يتم في إطار مثالي خالص، جعل مجموعة من العوامل تعطي الانتصار للفريق الآخر، وهذا أمر لا يمكن استبعاده بشكل كلي.

ولذلك فوضعية اللعبة الاجتماعية هي شبيهة بما قدمه هذا المثال في إطار سياق اجتماعي واقتصادي واقعي، فقد يحدث أن يأخذ البعض امتيازات أقل أو أكثر مما يستحقه، ولكن لأن الأمر يحصل في إطار مؤسسي، فإنه مع ذلك لا يمكن أن يطالب بحق تغيير المؤسسات، بل عوضا عن ذلك، عليه أن يقبل بأن التنافس حمال لإمكانيات متعددة، وأن العدالة الاجتماعية هي محاولة لدفع وإقصاء الإمكانيات الخطيرة، لكنها غير قادرة على جعل المجتمع الواقعي متطابقا بشكل كامل مع المجتمع المثالي.

15. نَظَرِيَّةُ الْوَاجِبَاتِ وَالْإِلْزَامَاتِ فِي ظِلِّ مَبْدَأِ الْعَدَالَةِ

وهذا يطرح بشكل ما مسألة واجب الخضوع لنواتج الاختيارات الدستوية والتشريعية والاقتصادية، التي تأخذ شكل مؤسسات ذات سلطة وإلزام على كل أعضاء المجتمع. وهو ما سيتناوله رولز تحت عنوان الواجب والإلزام Duty and obligation، حيث يتناول مبادئ الإلزام في العلاقة مع مؤسسات العدالة، وهي بالمناسبة واجبات طبيعية كانت متضمنة منذ البداية في العملية التعاقدية، وإن كان الأمر في هذه المرحلة من بناء المجتمع العادل، يقتضي تحديدا أكبر لهذه الواجبات الطبيعية تجاه مؤسسات العدالة، وها قد أنشئت بشكل فعلي.

وإن أكبر واجب طبيعي يُلزم أعضاء المجتمع العادل به أنفسهم بفعل مقتضى تعاقدهم، هو بالضبط حماية ودعم مؤسسات العدالة، والعمل على تأسيسها إذا لم تكن متوفرة بعد، على الأقل في حدود كلفة معقولة بالنسبة للأشخاص المعنيين بذلك. لكن على أي أساس يمكن أن نبرر مطلبنا كهذا داخل الوضعية البدئية؟ أو على وجه الدقة ما هي مبادئ نظرية الالتزامات التي يمكنها أن تكون متوافقة ومنسجمة مع مبدأ العدالة. لا ينبغي أن نبحت بعيدا، ذلك أن أبسط مسلك لضمان استقرار المؤسسات العادلة، هو اعتماد مبدأ العدالة كأساس لبناء الواجبات عموما، لأننا مثلا إذا ما اعتمدنا مبدأ

المنفعة، سيكون مبدأ الالتزام مختلفا بين حالة الممارسة لدى أفراد عادين، وبين رجال الدولة الذين يمارسون مهام تدخل مباشرة ضمن حيز اختصاص المؤسسات، فيكون على هذا الأساس التزام المشرع غير التزام المواطن المقبل على ممارسة حق التصويت، فيحسب الأول ممارسته على أساس مبدأي العدالة، بينما يزن الثاني سلوكه بمنطق نفعي، وهذا يشكل خطرا على وضوح وعلانية التسويغ العام للسلوكات.

و بالتالي إن أفضل حل هو اختيار دعم مؤسسات العدالة، على أساس أن ذلك يمثل واجبا طبيعيا، لا يحتاج إلى اشتراطات أو تحفظات، فبقدر ما نفتح الباب أمام الحسابات الخاصة الفئوية، بقدر ما نغلب فقدان الثقة في العدالة داخل المجتمع، إما من خلال تشجيع تضخم النزوعات الأنانية، التي تتصرف لنفسها بمنطق تبريري يلزم الآخرين بغير وبأقل ما تلزم بها نفسها، أو بإعطاء تعلقة للتملص من الالتزام تجاه العدالة، ببناء تشكك غير مباشر في نجاعة مؤسسات العدالة، وذلك من خلال سيادة شعور عام داخل المجتمع يرتاب من مدى التزام الآخرين بمقتضيات العدالة، وهذا ما يمثل إعفاء موارد للذات من واجب دعم هذه المؤسسات.

إن واجب الخضوع للعدالة ينبغي أن يبرر بالعدالة نفسها، وكلما عقدنا الالتزام بمبادئ أخرى فتحنا الباب لحسابات يمكنها أن تشوش على مناخ الثقة العام، الذي ينبغي أن يسود داخل مجتمع محكوم بتصور العدالة كإنصاف. إن مبادئ الالتزام الأخرى يمكنها أن تمثل دعامة إضافية لحس العدالة، والواجبات الطبيعية المرتبطة بها، ولكنها لا يمكن أن تقدم بديلا.

كما أن الواجب الطبيعي الداعي إلى دعم مؤسسات العدالة، يستدعي أيضا واجبا آخر، يمثل تعبيرا شخويا على الشعور بالالتزام بواجب العدالة، ويتمثل في الاحترام المتبادل بين الأشخاص Mutual respect، الذي يتجلى في بذل جهد لأجل رؤية الأمور الخلافية من خلال وجهة نظر الآخر، ومحاولة تبرير سلوكاتنا كلما كان لذلك تأثير على مصالحه، من خلال أسباب وعمل تقوم على أساس تصور العدالة المشترك بين الجميع، وهذا ما يسمح بالخروج من حالة اللامبالاة الأولى التي افترضت لضرورات نظرية في الوضعية البدئية، فمشاعر الاحترام في هذه اللحظة تتوفر على مرجعية بينة وواضحة، تتمثل في التضافر على أساس تصور العدالة، لأجل تشجيع مشاعر الثقة والوئام الكفيلين بضمان استقرار مؤسسات العدالة.

إن الواجبات الطبيعية تمثل أساسا ومرجعا لسلوكات تصب في اتجاه خلق جو من الثقة داخل المجتمع، الذي يخدم مصلحتنا حتى دون أن يكون ذلك بشكل مباشر، لننظر مثلا لواجب المساعدة المتبادلة، الذي يرى رولز أن تبريره على أساس كانطي واعتباره احترازا لإمكانية احتياجنا بدورنا للمساعدة، سوف يضعف فرص الأخذ بهذا الواجب، لأن ما سيقضيه منا في الحياة اليومية، سيكون في الغالب أكثر من مردوديته على المستوى الشخصي، إذ من النادر أن نكون في حاجة يومية للمساعدة. لكن هذا الواجب سيجد مرتكزه القوي حينما نكتفي بتبريره انطلاقا من الشعور العام الذي يبشه واجب كهذا داخل المجتمع، حتى وإن لم نستفد منه بشكل مباشر. وما علينا لكي نتبين قيمة هذا الواجب الطبيعي، إلا أن نتخيل طبيعة الحياة الاجتماعية في مجتمع ألزم نفسه بعدم المساعدة المتبادلة في الحالات التي تقتضي ذلك.

قد يكون من السهل حسب رولز تبرير الواجبات الطبيعية من خلال افتراض غيابها، لكن مع ذلك إن نسقية هذه العينة من الواجبات لا يمكنها أن تصل إلى المستوى الذي يتوفر عليهما مبداء العدالة. فبناء هذين الأخيرين يتم في مجتمع عادل بشكل مطلق، وقائم على شرط الخضوع الكامل، لكن المستوى الشخصي في ممارسة الواجبات الطبيعية، يتم في إطار مجتمع عدالة تقريبية وليست كاملة، ولذلك فإن مستوى تبرير المبدأ وتبرير الواجب ليسا واحدا.

16. مَبْدَأُ الْإِنْصَافِ كَتَبْرِيرٍ لِلْوَاكِبَاتِ الطَّيْبِيَّةِ

ما يبقى أمانا لتنظيم مبادئ الواجبات الطبيعية، هو إخضاعها جميعا لمبدأ الإنصاف الذي يلزم كل الأطراف بواجب احترام قواعد مؤسساتية تنظم التعاون الاجتماعي حسب مبادئ، تم قبولهما بإجماع داخل سياق منصف للاختيار، فمن الإنصاف أن يلزم كل من يستفيد من امتيازات التعاون الاجتماعي، بنفس الواجبات التي بررت وأدت إلى مثل هذه المكاسب. إن مبدأ الإنصاف بهذا المعنى لا يربط واجب الالتزام بمجرد الجانب التعاقدي، ولكن أيضا بالأثر التنظيمي والمؤسسي الذي يتم في إطاره هذا الالتزام، فمثلا أن الوعد القائم على ضغوطات ابتزازية لا يلزمنا بأي شيء، ويعتبر لاغيا من حيث المبدأ، فإن نظام الواجبات أيضا يقتضي وجود خلفية من المؤسسات العادلة والمنصفة، التي تعطي معنى لهذه الواجبات، على الأقل أن تكون عدالتها في حدود ما يمكن أن ينتظره الشخص على أسس معقولة، فالمؤسسة الظالمة والفاصلة

هي تجسيد للابتزاز الذي يفرغ الواجب من قيمته الأخلاقية بشكل مبدئي *ab initio*، ويجعله غير ذي محل.

لذلك إن ضرورة استحضار مبدأ الإنصاف، وعدم الاكتفاء بمجرد الواجبات الطبيعية تجاه العدالة، ناتج على أن الواجبات ليست على شاكلة واحدة، فهناك عينة منها نجد أنفسنا بالضرورة منخرطين فيما تلزم به من مقتضيات، فمثلا حينما نولد في إطار من المؤسسات الدستورية العادلة في الحدود المعقولة، فإن الخضوع إليها لا يقتضي فعلا استثنائيا، على خلاف واجبات أخرى، التي تقتضي منا إنجاز مهمات بعينها، وفي هذه الحالة يستدعي الأمر قصدية تأدية الواجب، كما أن ذلك يسمح بإمكانية اصطدامه بواجبات أخرى، خصوصا بالنسبة للفئة الأكثر امتيازاً داخل المجتمع، والمُلزَمَة بمهام إضافية حسب مبدأ التفاوت، فهي في حاجة لمثل هذا المبدأ التوجيهي، الذي يجعل أفعالها المنضوية تحت الواجبات الطبيعية، تأخذ طابعا حرا وواعيا بشكل أكبر.

على سبيل المثال إن مبدأ الوفاء بالعهد الذي يمثل ثقلا كبيرا في مستوى العمل السياسي، لا ينبغي التعامل معه كمجرد فضيلة متعلقة بنوع من الكمال الأخلاقي، وإنما بالأحرى كممارسة محكومة بمبدأ الإنصاف، وذلك في إطار القواعد العامة المنظمة لكل أشكال الممارسة السياسية، فالوفاء بهذا المعنى، يبرر من خلال منطق يلزم بربط صيغة معينة من التعبير بفعل محدد، فمن الإنصاف أن كل من وعد بـ «س» أن ينجز «س» من حيث هو تنمة وتحقيق لقواعد استعمال اللغة داخل المجال السياسي، فكما أن اللعب المنصف يقتضي احترام قواعد اللعبة، فإن الممارسة السياسية في علاقتها باللغة في حالة الوعد مثلا ينبغي أن تتحلى بمثل هذا الاحترام، وهنا يصبح الوفاء بالعهد مرتبطا بنظام من القواعد أكثر منه ارتباطا بنزوعات ضمائية أخلاقية.

وهذا ما يجعل واجب الوفاء بالعهد حسب هذه الصورة يركز أكثر على تفاصيل سياق وشروط إنجاز الوعود، عوض التركيز على الضمانات الأخلاقية والفضائية لمثل هذا الالتزام، وذلك من خلال ضبط شديد لاستعمال اللغة، ولممارسة التعريفات لما نتعهد به، بحيث نضمن كل شروط الاستعمال العقلاني للعبارات الذي سينسجم مع الانتظارات العقلانية أيضا. إن القواعد المؤطرة للعهود حسب وجهة النظر هذه توافقية، يتم اختيارها حسب الممكن الخاص بكل سياق، لكن الوفاء بالعهد هو في جانبه الإدعائي الملتزم بالإنجاز ذو طبيعة أخلاقية، ولكن الأمر ليس كذلك من الجانب التأسيسي للوفاء من حيث هو ممارسة مقننة بقواعد، أي من حيث هو سلوك اجتماعي.

فالواجبات الطبيعية على هذا الأساس لا تستدعي الإلزام الأخلاقي إلا في حدود ضيقة، بينما ينصب التركيز أكثر على السيورة المنصفة للممارسة السياسية، التي تجد مبرراتها في شروط العقد الاجتماعي الأولي.

17. الحدودُ العادلةُ لِلْخُضُوعِ لمبدأِ حُكمِ الأغلبية

هذا الطابع غير الفضائي بالمعنى الضيق للكلمة، هو ما يجعل مسألة طاعة القوانين من طرف الأفراد، لا تتعلق بشكل مباشر ولصيق بعدالة هذه القوانين، فظلم بعض منها، وفي حدود معينة لا يعفي المواطنين من الخضوع لها؛ ذلك لأن القوانين هي أحد مظاهر المجتمع الواقعي العادل وليست هي كل مقوماته وأأسسه، إذ أن الأمر المصيري بالنسبة للجميع هو قبل كل شيء وجود بنية أساسية تتشكل من مؤسسات تحاول قدر الإمكان تنزيل مبدأي العدالة على الحالات الخاصة، وهما المبدءان اللذان تم اختيارهما في ظل شروط نظرية تقتضي الطاعة الكاملة، وهذا ما جعلها ذات طابع إجرائي خالص بات العدالة والإنصاف، على خلاف سياق الممارسة الذي لا يمكنه أبدا أن يتمتع بضمانات العدالة الإجرائية الخالصة، فهذا ما لا يتيسر بشكل كامل في السياسة الواقعية.

ومن هنا فإن حياد القوانين على ضوابط العدالة أمر وارد في الممارسة السياسية والتشريعية، إما من خلال اعتماد تصور للعدالة غير مناسب ينتج قوانين ظالمة بشكل بنيوي، وهذا أمر مستبعد بفضل الأساس التعاقدي المنصف لمجتمع العدالة الرولزي، أو أنه انزلاق وتنكب على مقتضيات هذا التصور على المستوى التشريعي.

وفي هذه الحالة إن الظلم التشريعي، الذي يظل في كل الحالات مرتعنا ببنية دستورية تحمي الحريات الأساسية بشكل أولي، هو في الواقع ظلم عرضي ناتج على إحدى القواعد الدستورية العادلة، المتمثلة في حكم الأغلبية المقنن دستوريا، مما يعني أن هذا الظلم قابل للمراجعة في ظل المؤسسات الدستورية نفسها، ولذلك لا يصح أن نشكك أو نتراجع على هذا المبدأ الدستوري لمجرد حدوث تشريع قانون ظالم.

إن الواجب الطبيعي يدعو إلى الخضوع لمثل هذه القوانين، في انتظار إصلاحها وإلغائها من خلال طرق تحترم المؤسسات العادلة، لأن منطق الإنصاف يدعو دائما إلى احترام القواعد، وعدم التضحية بها لمجرد وجود صعوبات في الممارسة. لذلك إن النظام الديمقراطي الدستوري، وهو يختار القبول بحكم الأغلبية، لا يسعه إلا أن

يحترم تبعات مثل هذه الممارسة، التي تضمن عدالة كل العمليات الحكومية بشكل كامل، رغم أنها تمثل أفضل نموذج لتأطير الممارسات التشريعية.

إن واجب الحضارة والتمدن *duty of civility* يقتضي منا الصبر المرحلي على بعض الخلل غير الخطير في مثل هذه المؤسسات، دون أن نجعل من ذلك مبررا للخروج عليها والكفر بصلاحياتها «إن الواجب الطبيعي للتمدن - يقول رولز - يقتضي ألا نشير بشكل متسرع نقائص التنظيمات الاجتماعية، ونتخذ من ذلك مبررا لإعلان العصيان»¹¹⁹.

فحينما يكون مبدأ حكم الأغلبية مسيجا بمرجعية تصور العدالة كإنصاف، فهو يعتبر أفضل نظام قابل للتبرير على أسس معقولة، لأن محاولة تجريب أي نمط ينوع في تدبيره السياسي والتشريعي على أحد مظاهر حكم الأقلية، لابد وأن يصطدم من جهة، بفرغ تبريري لأساس اختيار مستحق الحكم، سواء كان فردا أو فئة، ثم إن ذلك يعد خرقا لأولية مبدأ الحريات، ما دام أنه سيحول دون أعضاء المجتمع في عمومهم وممارسة الحريات السياسية. من هنا ورغم أنه «لا يصح - حسب عبارة رولز - القول بأن ما تريده الأغلبية هو الحق»¹²⁰ فإنه لا بديل في مجتمع العدالة على حكم الأغلبية، والسؤال الذي ينبغي طرحه بصدد هذا النوع من الحكم، لا يصح أن يتجاوز مستوى الأطر الدستورية التي يلزم إخضاع هذه الأغلبية لها؛ حيث إن السؤال الجذري حول نظام الحكم تحت ذرائع الصعوبات، والقوانين غير المناسبة، يعد نقاشا لا يتوفر على معقولية التمرد العادل، بل هو بالأحرى تغليب للنزوعات التدميرية التي إنما تعاقد الوكلاء وهم ينتظمون المجتمع في إطار من المؤسسات العادلة، على إضعافها ودفعها للضمور لمصلحة مشاعر التمدن، المنسجمة أكثر مع الاستقرار في ظل أقرب المجتمعات للعدالة، دون الرهان اللامعقول على مجتمعات مطلقة العدالة لا تستدعي أي تبرم أو تظلم، فرهان كهذا لا يمكنه أن يمثل أساسا لتأطير مجتمع واقعي.

التشريع إذن هو بالضرورة نتيجة نقاش وبحث عن توافق سياسي *political settlement* في إطار من التعددية والاختلاف، ولا يمكن أن نجعل القوانين تصدر إنطلاقا من سيرورة العدالة الإجرائية الخالصة، فهذه الأخيرة إنما تناسب النقاش حول المبادئ وليس القوانين؛ ولذلك فإن السيرورة التشريعية تقوم على مبادئ يمثل التوافق حولها قرارا لا رجعة فيه، فكما سبقت الإشارة إن التعاقد ليس مجرد تسوية، ولذلك

119. *Ibid.*, p. 314.

120. *Ibid.*, p. 312.

فهو قائم على نية التأييد والديمومة، لكن نتائجه هي قوانين ملزمة ولكنها ليست ضرورية العدالة، رغم جميع الاحترازات التي تم اتخاذها، لذلك فالقوانين ليست أبدية أو نهائية بشكل دائم، في إطار حكم الأغلبية، وهذا ما يجعل التوافق السياسي حولها قابلا للمراجعة، في ظل المساطر الدستورية ومقتضيات ومطالب مبدئي العدالة، فالتوافق السياسي ليس تسليما مطلقا، بل هو بالأحرى ترتيب وتنظيم لخطوات ممارسة التعددية في ظل العدالة وفي سبيلها.

18. في إمكانية تبرير العصيان المدني العادل

لكن هذا الالتزام المبدئي بالخضوع للمؤسسات العادلة، لا يلغي تماما إمكانية فسخ وكالة التمثيل بالنسبة للحكومة، خصوصا في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بخرق خطير للعدالة، إذ يصح الحديث عن تبرير معقول للعصيان المدني، وبالتالي فإن نظرية الالتزامات والواجبات لا تستبعد بشكل مطلق أي خروج عن الالتزام بالخضوع.

لكن العصيان الذي يهتم نظرية العدالة، يتعلق بالعلاقة مع سلطة شرعية في إطار نظام ديمقراطي، يؤسس مسوغات صلاحياته إنطلاقا من مؤسسات عادلة ومؤطرة بتصور موحد وعلاقي للعدالة؛ وفي هذا السياق فقط يمكن الحديث عن الالتزام الشرعي القائم على الحرية والمساواة، وبالتالي وحسب هذا المنطق، في هذه الحالة فقط يجوز أن يحصل التعارض بين واجب الخضوع لمبدأ الأغلبية وبين واجب حماية مبدأ الحريات.

ما يقصده رولز بهذا الطرح، هو أن فكرة الخضوع داخل أنماط سياسية غير ليبرالية، لا تدخل في حسابات نظرية قامت أساسا لإعادة بناء وتبرير القناعات الأولية للنظام الديمقراطي الدستوري، ولذلك فالمبررات المعتمدة للخضوع للسلطة داخل المجتمعات متباينة، ومن ثمة لا يمكن لمسوغات العصيان المدني إلا أن تكون مختلفة أيضا.

هذا التمييز بين أنساق الالتزامات والواجبات المختلفة، يقتضي أيضا حسب رولز تفرقة دقيقة بين أشكال التمرد والعصيان، فليس كل احتجاج عصيانا مدنيا، ذلك أن إعلان الرفض والتحلل من واجب الخضوع قد يتم في إطار الاحتجاجات المقننة، أو الجناح الصغيرة بحثا عن محاكمات علنية للتعريف بقضايا محددة، أو على شكل مقاومة منظمة، إلى غير ذلك من الأشكال النضالية. وبالتالي ينبغي التعريف الدقيق لمفهوم العصيان المدني لأجل عدم خلطه بكل هذه الوسائل التي قد تحتاج إلى استدلالات تبريرية مختلفة.

« يمكن تعريف العصيان المدني - يقول رولز - بأنه فعل عمومي غير عنيف، نتج عن قرار إرادي متصف بالوعي، ذو طبيعة سياسية، مضاد للقانون، الغرض منه في الغالب إحداث تغيير في القانون، أو في سياسة الحكومة»¹²¹، وبهذا يصبح العصيان المدني فعلا تواصليا موجها لرسالة واضحة، تراهن على حس العدالة المتوافر لدى الجميع، وذلك للتنبيه إلى أن عملية التعاون الاجتماعي قد حادت على مسار العدالة. كما أنه ليس من الضروري، حسب التعريف السابق خرق القانون موضوع الاحتجاج، لما قد يترتب على ذاك من نتائج خطيرة، وبدلا عن ذلك يمكن اللجوء إلى مخالقات بسيطة مثل إعاقة المرور أو التجمهر غير المصرح به، لأن الغرض من هذا العصيان المدني هو قبل كل شيء إبلاغ رسالة تحمل تحفظا جديا من طرف جزء مهم من المجتمع، لأجل الضغط على مراكز القرار لتغيير مواقفها.

وبالتالي إن العصيان المدني ليس إلغاء للسلطة، وإنما هو بالأحرى ضغط عليها من خلال إثارة انتباهها، فالمحتج العادل لا يعوز السلطة، وإنما يخاطبها ويراهن على حس عدالتها، على الأقل في المجتمعات الديمقراطية الدستورية التي تعيننا هنا، وحيث رجال الدولة يلزمون أنفسهم بقدر أكبر من الواجبات الطبيعية مقارنة بالآخرين، فلا يعقل حسب رولز أن نرتكب جريمة الخيانة والتآمر لأجل أن نعبر عن احتجاجنا.

إن العصيان المدني ليس موقفا، وإنما هو محاولة لرد السيورة المتسلسلة ذات المراحل الأربع الفهقري، وذلك بجعل الحالات الخاصة للعدالة تدفع نحو المراجعة التشريعية لإصلاح السلطة القضائية، وفي حالات أخرى إرجاع اللحظة التشريعية ذاتها إلى المراجعة الدستورية، فالعصيان المدني الذي يحتج على السلطة التنفيذية للحكومة، ينبغي أن يدفع بالأحداث لكي تصب في إطار محاكمة دستورية للقوانين التي تبدو ظالمة، ومن هنا فرغم الاختلاف، يتوجب دائما الحفاظ على وحدة المجتمع العادل، هذا رغم احتجاجه على سلطة الأغلبية.

وهذا بيان للطبيعة السياسية للعصيان المدني، فدواعي الاحتجاج تظل مبنية على أسس المبادئ السياسية، فهي ليست حزازات شخصية، وليست تصفية حسابات ضيقة، لذلك فلا يمكن أن يُبرر العصيان المدني انطلاقا من حساسيات مذهبية دينية أو فلسفية أو أخلاقية، لأن ذلك سيفقده طابعه السياسي، وبسبب ذلك قد يحوله من وسيلة إصلاحية، إلى حركة تدميرية غير قادرة على ضمان تواصل جيد بين المحتج

121. Ibid., p. 320.

والمحتج عليه، وفي هذا خطر على الاستقرار، الذي لا يبدو أن المحتجين كان غرضهم العمل على التشويش عليه أو إلغائه، بل إن قصدهم الأول كان هو مجرد الاحتجاج على قانون محدد داخل النظام التشريعي، فلا جدوى من أن ندمر كل كيان الدولة في إطار فورة احتجاجية تقوم على أساس مبررات ذوقية وشخصية، كما أنه لا يصح أن نحتج إلا على من بيننا وبينه عقد والتزام، والحال أن موضوع العقد الأول لم يكن أبدا هو القناعات الشخصية، دينية كانت أو فلسفية.

ولهذا السبب، تم التركيز في تعريف العصيان على الجانب العمومي، فالسرية مدعاة لجعل دوافع العصيان وأغراضه شخصية، والحال أن علانية الاحتجاج هي دفع لهذه الشبهة، وترسيخ للطابع السياسي لهذا العصيان، إن الأمر حسب رولز هو أقرب ما يكون إلى محاكمة علنية، منه إلى مهمة سرية. لأجل ذلك أيضا فالعصيان المدني ينبذ العنف، لأن المساس بحرية الآخرين وبسلامتهم سيعتبر تناقضا واضحا في رسالة العصيان، التي تركز قبل كل شيء على الدعوة إلى حماية الحريات، التي هي أساس باقي الحقوق الأخرى، وإذا ما تم التشويش على وضوح رسالة العصيان، فإن ذلك سيمثل إلغاء له من الأساس، فالغرض ليس هو التهديد أو التخويف أو الإرهاب، وإنما إبلاغ رسالة قوية لمن يهمه الأمر، إنه تذكير بنسيان ما تم التوافق عليه بشكل مسبق.

بفعل ما سبق، يظل العصيان المدني وفيما للقانون حتى في ظل احتجاجه على جزء من هذا القانون، لذلك فالمناضل العادل يقبل بكل أريحية تحمل مسؤولية خرقه لبعض القوانين، فهذا ثمن عادل ومعقول لعملية إبلاغ الرسالة. ويمكننا أن نستحضر كنموذج للنضال العادل واحترامه للقانون صورة مارتن لوتر وهو يجثو على رُكبتيه أمام الشرطة، عارضا يديه للقيد عن طواعية، كتعبير على أن عصيانه لا يلغي قبوله بمسؤولية توابع عرقلته للسير، فالمتنرد المدني بهذا الفعل، يعبر على نضجه وواقعيته السياسيتين، لأن العصيان المدني ليس لحظة جنون، وإنما هو فعل يتصف بالوعي والإرادة، كما سلف التعريف أعلاه.

19. في بيان الفرق بين الاستنكاف الضمائي وبين العصيان المدني

و للمزيد من تدقيق العصيان المدني ولأجل العمل على تحديد معناه الضيق، يعمل رولز على التمييز بينه وبين الاحتجاج القائم على أساس الاستنكاف الضمائي Conscientious Refusal، إن هذا الأخير رغم شبهه الظاهر بالعصيان من حيث هو تعبير على عدم قبول واستنكاف على الموافقة على قانون أو مطلب إلزام معين، إلا أنه لا

يمت له بصلة من حيث حدوده الداخلية المميزة، فالاستنكاف الضمائي ليس سياسيا بالضرورة كما هو شأن العصيان المدني، بل إنه يبرر امتناعه وتحلله من واجب الطاعة، انطلاقا من قناعة شخصية، يعتبرها حائلا قيميا ومبدئيا تجاه مطلب محدد.

هذا الطابع الشخصي لهذا الشكل من العصيان، يجعله يفتقد لطابع النزوع الحوارى والتواصل بالمعنى الذي يطالعهنا به العصيان المدني، فهذا الأخير مبني على تطلع حقيقي إلى إقناع الآخرين، من خلال رهانه على ذلك التصور المشترك بين جميع أعضاء المجتمع، إنه محاولة لترميم شبكة nexus الجماعة بدلالاتها الثيلوجية، ولكن على أساس سياسي هذه المرة، ولذلك ففعل العصيان المدني يمشی جنبا إلى جنب مع الأمل في النية الحسنة للآخر، على خلاف ذلك إن الاستنكاف الضمائي، مسكون بياس عميق من تفهم الآخر، ولذلك فهو امتناع صريح وبسيط على إتيان فعل ما، يتركز على القيمة الشخصية والذاتية والثقافية لفعل الامتناع ذاته، دون استحضار لوقع ذلك على الآخرين.

يمثل المسيحيون الأوائل الذين واجهوا السطوة الرومانية، نموذجا تمثيلا لهذا الشكل من الاحتجاج، إن الشهداء الأوائل للمسيحية لم يمتنعوا عن أداء الطقوس الوثنية على أساس مبررات تمتح استدلالها من تصور مشترك للعدالة أو للأخلاق مع الرومانيين، بل إنهم جسدوا مثالا لليأس الجذري من النقاش مع الآخر، لذلك ففعلهم النضالي مزدوج في أساسه، فهو من جهة إظهار للرفض على المستوى العلني، وفي نفس الوقت ميل للرهان على الحياة السرية للشخص لأجل تأييد مجال مناسب للقناعات الشخصية.

إن مثار الاحتجاج بالنسبة لهذه الحالة ليس هو عدم وفاء وانسجام قانون أو أمر ما مع تصور العدالة العام، بل بالأحرى لاختلاف ذلك عن القناعات الشخصية، والحال أن هذه القناعات لا تعتبر ذات مقبولية عامة ولا مشروطة داخل المجتمع العادل، فتوجيه المواقف من خلال مبررات دينية مثلا، يشترط ألا يمس ويتعارض مع مبدأ الحريات، وإلا سيكون من واجب مؤسسات العدالة أن تتدخل لكي تحمي الحريات من قناعات من هذا القبيل. وهكذا إن الأبعاد الشخصية للاستنكاف الضمائي ينبغي أن تظل محصورة في إطار الحد الأدنى الأساسي من الواجبات الطبيعية الضرورية في سياق المجتمع المحكم التنظيم، وحينئذ فقط، يمكن لمثل هذا الاحتجاج ان يكون فرصة لإعادة التفكير في أخلاقية قرارات عامة، من خلال اعتراضات ذات طابع محلي، وذلك في إطار من التعددية المعقولة؛ مثلا إن القناعات السلمية لبعض الفئات قد تسمح بفتح نقاش حول مفهوم الحرب العادلة، لكن هذه النزعة السلمية لا ينبغي

لها أن تعطل بشكل كامل الوضعية الدفاعية للمجتمع، ولا أن تعيق عمل مؤسسات العدالة في إطار حمايتها للحريات، لأن مثل هذه الحماية هي ما يسمح مبدئياً بتوفير شرط مناسب للتعبير عن الاستنكاف الضمائي، مما يعني أن أي تعارض حاد بين هذا الأخير ومبدأ الحريات يمكنه أن ينتهي إلى وضعية تنافي ونسف داخلي لهذا الاحتجاج. لهذا يرى رولز أن ما يمكنه أن يبرر الاحتجاج الذي قد يبلغ حد العصيان المدني، ينبغي أن يُحصر في تلك الحالات التي يكون فيها الإخلال بمبدأ الحريات واضحاً وخطيراً، وحينما يتحول ذلك إلى عائق أمام رفع مظالم أخرى. وفي مثل هذه الوضعيات ليس من الضروري أن تعلن المؤسسات المعنية بالعصيان مساسها بمبدأ الحريات بشكل صريح وجلي، بل يكفي أن تبرر لسلوكات، واقع حالها يظهر تراجعاً عن مبدأ نسق الحريات، « فمثلاً حينما تمنع بعض الأقليات من حق التصويت، أو حق بلوغ مناصب عامة، أو من حرية التنقل والملكية الخاصة، وكذلك عندما تتعرض جماعة دينية بعينها إلى نوع من القهر... حينئذ يحق للجميع إعلان احتجاجه»¹²².

إن حق ممارسة العصيان المدني معني بآثار الممارسة الاجتماعية المدعومة بسلطة الدولة على مبدأ الحريات، وليس بمنطوق القوانين أو القواعد التي تصرح بها هذه المؤسسات، فليس من الضروري أن تُدعى العبودية باسمها الصريح، حتى يبرر الاحتجاج عليها، والعصيان المدني لأجل إلغائها، وذلك لسبب بسيط، يمثل في عمق وقوة آثار المساس بالحريات الأساسية على المواطنين، من حيث هم شخصيات تتمتع جوهرية بخاصية الحرية والمساواة.

لكن هذا الوضع يصبح معقداً وصعب التحقق، حينما يتعلق الأمر بمبدأ التفاوت، فالاختلاف العقلاني حول القراءات المختلفة لهذا المبدأ واردة جداً، لأن الحكم على برنامج اقتصادي نظراً لارتباطه بالقناعات النظرية الاقتصادية، وبالمعطيات الإحصائية المتعددة، تجعل من الصعب الحكم البات والنهائي على مدى تأثير الاختيار في هذا المستوى بالموثرات الأنانية وغيرها من العوامل المضادة للعدالة، ولهذا فإن الاحتجاج على الاختيارات الاقتصادية من خلال العصيان المدني، لا يكون مبرراً إلا في تلك الحالة التي يتجاوز فيها هذا المستوى لكي يطال مبدأ الحريات، مثلاً حينما يتحول النظام الضرائبي إلى وسيلة قهر اجتماعي للأقليات، أو إجراء تمييزي يفرغ الحريات من قيمتها أو يمنع تمويلها في سبيل تعطيها وإلغائها.

122. Ibid., p. 327.

إن العصيان المدني لا يصبح مبررا، إلا بعد أن يتم استنفاد جميع وسائل المعارضة المشروعة، فحرية التعبير والتجمع، والانتماء للأحزاب السياسية والجمعيات المختلفة، تعتبر وسائل أولية للتعبير عن معارضة قانون ظالم، لكن إذا ما أصبح كل ذلك غير مجدي، فهنا يصبح العصيان المدني حلا أخيرا له ما يبرره. التدرج إذن في المعارضة يعد أمرا مطلوباً داخل مجتمع يوفر قنوات عديدة لإبلاغ رسائل الاحتجاج، ولا يمكن التخلي عن ذلك إلا في الحالات التي يتم التشريع فيها لقوانين قمس بحريات الأقليات التي لا تملك وزناً تمثيلاً كبيراً داخل مراكز القرار، فالتدرج في هذه الحالة قد يتحول إلى وسيلة بطيئة للتطبيع مع مثل هذه القوانين.

كما من المهم استحضار الطابع العام للحقوق ونحن نعلن احتجاجنا، فبقدر ما تملك أقلية ما هذا الحق، فإن الأمر هو على نفس المستوى الحقوقي بالنسبة لأقليات أخرى، بل ولجميع المكونات الأخرى للمؤسسات، ولذلك إذا ما لجأ الجميع إلى ممارسة هذا الحق بدون شرط، يمكن أن يمثل ذلك خطراً على الاستقرار العام، لذلك من المهم تصور نوع من التنسيق العام بين الأقليات، لأجل تنظيم قنوات تعبيرها على مطالبها، كما أن هذه الأخيرة يلزم أن تتجنب تشخيص مبررات العصيان المدني، وبدلاً من ذلك يمكن إدماج المطالب الفئوية تحت قوائم لمبادئ عامة يمكنها أن تجنبنا حالات تشتت وفوضوية العمل النضالي، ويسمح بتواصل أفضل على مستوى الساحة العمومية.

إن غرض العصيان المدني ليس هو إضعاف المؤسسات الاجتماعية أو السياسية، بل المبتغى هو دفع الآخرين إلى إعادة التفكير في قرار معين، ومحاولة النظر إلى وضعية معينة حسب رؤية الفئة المتضررة، وهذا يقتضي أن يكون سياق الاحتجاج يعبر على تصور ديمقراطي للحياة والتعاون الاجتماعيين، فبدون هذا الحس يصبح العصيان المدني حسب رولز في غير محله، وذلك لأن قاعدة المراجعة التي توجه فكرة العصيان المدني ذاتها، لا تتوفر في أي نظام مهما كان، إن مثل هذا الهامش ليس متوفراً إلا داخل المجتمعات الديمقراطية التعددية القائمة على روح التعاون الاجتماعي، ولذلك فإن الدور التصحيحي للعصيان المدني لا يتحقق إلا داخل هذا السياق.

فالتخضوع القائم على أسس تعاقدية، هو خضوع مشروط بمسؤولية مزدوجة: من جهة هناك فكرة الالتزام بالطاعة المبنية على مسوغات ذات طابع أخلاقي، من قبيل الوفاء بالعهد مثلاً، لكنه مرتبط أيضاً بحساب عقلائي للمصلحة، التي ينبغي أن يتحمل المواطن مسؤولية الدفاع عنها بشكل مستمر، فالحراك الاحتجاجي داخل

المجتمعات الديمقراطية، حينما يكون بطبيعة الحال متسما بروح هذا النظام، لا يمثل مظهرا مرضيا للمواطنة، وإنما سهدا حقيقيا على استمرار حالة الوعي في العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، بل توكيدا على حالة التطابق بين تصورات الخير لدى الأفراد وبين مقتضيات هذه المؤسسات.

الفصل الخامس

الغَايَاتُ: فِي انْسِجَامِ دَوَافِعِ الْمَصْلَحَةِ مَعَ مُقْتَضِيَّاتِ الْعَدَالَةِ

يمثل التطابق بين العدالة وبين الخير المرمى العام للقسم الأخير من كتاب نظرية العدالة، وهو جزء هام جدا من المشروع الرولزي، بل إنه احد الفروع التي كان رولز يمني نفسه بتطويرها في المستقبل من حياته، ولكنه لم يستطع الوفاء بهذا الرهان، للتركيز على الجانب السياسي عوض الانشغال بما يدعى في تقاليد الثقافة الأمريكية بـسيكولوجيا الأخلاق.

ولعل هذا أحد الأسباب التي تدفعنا أيضا إلى تحجيم متابعتنا لهذا القسم لأن غايتنا المبدئية في هذا العمل لا تعدو محاولة تقديم أهم عناصر الجانب الفلسفي السياسي للطرح الرولزي، على الرغم من معرفتنا بأن مشروعه النظري يستدمج في مجراه ما لا حد له من المجالات المعرفية، التي من غير الوارد استكشافها في مجموعها داخل هذا المقام.

شيء آخر يمنعنا من متابعة جزئيات هذا الفصل، ويتمثل في ضرورة ربط مقولات رولز في السيكولوجية الأخلاقية مع محاضراته حول تاريخ الأفكار السياسية والأخلاقية، وكذلك العمل على ربطها بالمحاولات الكلاسيكية في هذا المجال داخل الثقافة الأنجلو-أمريكية، حيث يمثل هنري سيدجويك Henry Sidgwick نموذجا مركزيا، كل هذه المقترضات ستدخل عملنا في زخم من التفاصيل التي حاولنا قدر الإمكان تجنبها في هذا المدخل لفلسفة رولز. عوضا عن ذلك سنحاول أن نركز على الأقسام التي أكد رولز نفسه على أهميتها بالنسبة لمتابعة استدلالات تصور العدالة كإنصاف في بعدها الأخلاقي، وذلك في طبعة 1990 من كتاب نظرية العدالة، التي اشتهرت في أوساط المشتغلين على رولز بالنسخة المنقحة، حيث يحدد رولز فصولا وأقسام محددة يعتبرها ذات صلة مباشرة بعمق

الحجج التي تؤسس لأطروحته في هذا الكتاب، وبهذا سيكون إغفالنا لبعض فقرات هذا الفصل - رغم ما لها من قيمة - مدعوماً بل وممهوراً بموافقة رولز نفسه.

1. نحو نظرية تامة للخير: المقتضيات الدينتولوجية

إن الموضوع المركزي لهذا الفصل هو محاولة بناء نظرية تامة full theory حول مفهوم الخير، بعد النظرية الضيقة the thin theory التي تم استعمالها في اللحظة البدئية، وذلك احترازاً من أي تأثير لتصورات الخير على العدالة، هذه الأخيرة التي ظلت سابقة على تصور الخير الذي اقتضى البناء النظري أن يبقى تابعاً ومطبوعاً بتصوير العدالة. ولكن لأن التعاقد الآن قد صار نهائياً، ولأن حجاب الجهل قد رفع بشكل كامل، فإن إمكانية الانتقال إلى النظرية التامة أصبح لا يطرح أي مشكل، وهذا ما مثل مبرر إثارة هذا الموضوع في كتاب النظرية، فاستكمال بناء نظرية الخير لم يكن ضرورياً لاستكمال نظرية العدالة، لكن العكس صحيح في سياق النظريات الدينتولوجية، وذلك على خلاف النظريات الغائية التي تجعل منطلقها هو نظرية تامة للخير.

مع ذلك هناك الكثير من الدواعي لاستعمال نظرية تامة من هذا القبيل، لأن فكرة الخيارات الأولية التي تمثل كل ما يمكن أن يرغب فيه الشخص العاقل في سبيل بناء وتحقيق مشروع حياته العقلاني، تحتاج في تفاصيلها إلى تدقيق أكبر، فهناك الكثير من الفضائل المصاحبة للعدالة تحتاج إلى مزيد إيضاح، على رأسها مفهوم قيمة الشخص الأخلاقية، التي يعدها رولز أحد المفاهيم الأخلاقية الأساسية التي ينبغي توفير تفاصيل أكبر لأجل تدقيقها.

فمن المهم أن نجيب على سؤال ما إذا كان "من الخير أن يكون المرء خيراً" وفي هذه الحالة سوف لن يكفي التعامل مع النظرية الضيقة للخير كموجه للاختيار العقلاني، بل سيكون من المهم أن نستحضر الغايات التي يمكن للخيارات أن تسطرها للسلوك والأعمال، وذلك عوض الاكتفاء بالخيارات الأولية التي لا تقدر أن تبرر مسائل من هذا القبيل.

يجوز القول إذن أن النظرية التامة للخير، هي إحدى الاستعمالات المشروعة لمبدأي العدالة، التي يمكنها أن تعتمد في تحديد وتعيين مجموعة من المفاهيم الأخلاقية التي تتجاوز مفهوم العدالة ذاته، على أساس أن حس العدالة حينما يشيع بين الناس، يتحول بذاته إلى خير، وإلى عامل استقرار للمجتمع ككل، وهو الاستقرار الذي يمكنه أن يجري

مصالحة فعلية بين العدل وبين الخير، بين ما يجب علينا وبين ما نريده، وهذا ما يدعوه رولز بالتطابق بين الخيرية وبين العدل justice and goodness وهو ما يمثل "الوضعية المركزية لسيكولوجيا الأخلاق التي تمثل أساس نظرية العدالة كإنصاف"¹²³.

ومن المهم التذكير في هذا الصدد، أن قائمة الخيرات الأولية التي تم اعتمادها في إطار الوضعية البدئية، فُضلت بمنأى عن مقتضيات العدالة، وذلك بالاعتماد فقط على استنباطها من نظرية الخير الضيقة، وذلك حتى نتجنب الدور المنطقي، المتمثل في تبرير الخيرات الأولية انطلاقاً من مبدأي العدالة، وفي نفس الوقت اعتماد تلك الخيرات في تسويغ اختيار هذين المبدأين، إن هذه الإمكانية لا تصبح مباحة إلا بعد التأكد من إتمام قائمة الخيرات بعيداً عن مقتضيات العدالة، حينئذ فقط يصح العودة إلى هذه المقتضيات في كل الاستعمالات والتعريفات اللاحقة على اللائحة الأولية.

يفيد هذا أن رولز يستعمل نظرية الخير كعقلانية على مرحلتين: إحداها تعاقدية في ظل شروط صورية ونظرية، تتعامل مع أشخاص تمثيليين، لا نخضعهم سوى لأخلاقية وظيفية ضحلة، وهذا ما يتحقق من خلال اعتماد نظرية الخير الضيقة، ثم في مرحلة ثانية وحينما يتم استحضار المواطنين كأشخاص أخلاقيين في سياق واقعي، تعتمد نظرية الخير التامة.

هذا التمييز بين المستويين هو ما جعل بعض استعمالات الخير كعقلانية في إطار فلسفات أخلاقية شهيرة يبدو صادماً، حيث توضع في خانة الخير أشياء تبدو متناقضة، كالأشياء المصنوعة، والأدوار الاجتماعية، ومشاعر الصداقة والميولات، وغير ذلك من مبتغيات الكائن العقلائي، مما يضيفي على مقارنة هذه الفلسفات طابعاً أداتياً، ويجعل مفهوم القيم في إطارها يأخذ شكلاً اقتصادياً صرفاً، وعندئذ يصبح من الصعب مقارنة الخصوصيات القيمية الأخلاقية، التي حينما تخضع للمقاربة الأداتية بشكل مباشر تصبح غير مناسبة تماماً، وهو الأمر الذي يمكن أن نتجنبه حسب رولز إذا ما اعتمدنا مبدأ التدرج من النظرية الضيقة إلى النظرية التامة، فالأخلاقية المناسبة للوضعية البدئية، لا تصلح أن تطبق مباشرة وبشكل آلي على وضعية ما بعد التعاقد، حيث ستبدو هذه الأخلاقية سطحية وغير ذات كفاءة لاستيعاب كل ما يقتضيه الجواب على سؤال طبيعة الشخص والمجتمع الخيريين، فمثلاً بقدر ما أفدنا كثيراً من افتراض اللامبالاة المتبادلة في المستوى النظري، بقدر ما ستبدو هذه الفرضية غير ذات قيمة في السياق الواقعي.

2. في تعريف المواطن الخير

إن السؤال حول المواطن الخير يمكن أن يطرح على شاكلات ثلاث: أولا انطلاقا من دور معين أو وضعية خاصة، نفترض أن المواطن الخير هو من يمارس مثل هذا الدور أو يتموقع داخل هذه الوضعية، وذلك بشكل يتجاوز قدرة المواطن المتوسط، فيكون ها هنا معيار الخيرية هو وجهة نظر الآخرين في تحديد ما كانوا ينتظرونه أن يتوفر في الآخر انطلاقا من طبيعتهم العقلانية، فيصبح الخير نتيجة أعراف الآخرين بما كانوا يودون أن يتصفوا به أيضا، وإن لم يصلوا إلى ذلك. كما يمكن ثانيا تحديد خيرية المواطن من خلال نسق عام من المهام، يكون الشخص خيرا بقدر ما يستوفي مطالب كل تلك المهام والأدوار، وهنا يصبح التعريف مرتبطا أكثر بتراتبية المطالب الأخلاقية، ومدى القدرة على احترام النظام الداخلي للنسق الأخلاقي ككل. وأخيرا هناك التعريف القائم على معيار أكثر تجردا، حيث نصف الشخص بالخيرية لا بفعل دور استثنائي أو قائمة من الأدوار، ولكن لتحقيقه صفات تقتضيها العقلانية في كل دور أو سلوك، كما لو أن هناك أساسا عاما لصفات الخير، يمكن أن نُرجع إليه كل الأحكام المتعلقة بالخير، فيصبح هذا الأخير حسب رولز شبيها بصفة الجودة والفعالية المطلوبة في الأدوات عامة، لكن دون اختزالها إلى صفة محددة.

ويبدو حسب رولز أن المسلك الثالث هو الأقرب إلى الصواب، حيث يجعل مقتضيات الطريقة الأولى مجرد حالة جزئية، بينما يظهر بشكل أكبر الطابع الحدسي للطريقة الثانية، إن الخيرية باعتبارها تمثل صفة تميز وجودة أخلاقيين، لابد وأن تنطلق من فضائل أساسية، تمثل القوام المركزي للرجل الخير، وهي فضائل بالضرورة مرتبطة بالعدالة، والسعي القوي للامتثال إلى مقتضياتها، وهو ما ندعوه بحس العدالة، مما يعني أن الفضائل المشكلة للخير متصلة بشكل أصيل بمطلب العدالة، والحال أن هذه الأخيرة لا تستقيم كفضيلة إلا حين تكون قادرة على أن تطبع الجميع بمقتضياتها، وهذا تفسير طابعها الاجتماعي، وبالتالي فإن الفضائل بدورها ونظرا لارتباطها بالعدالة تصبح هي أيضا ذات حمولة اجتماعية، لذلك فإن شرط وجود المواطن الخير هو وجود بنية أساسية توفر مؤسسات خلفية للعدالة، وهي الشروط التي يمكن للمواطنين توفيرها بشكل إرادي وقصدي، لكن هناك شروط أخرى تساعد في تحقيق الفضائل مثل الخيال والذكاء وقوة التحمل، غير أنها شروط غير ضرورية - رغم أهميتها - نظرا

لكونها صفات طبيعية لا يمكن التحكم في إحداثها أو إيجادها، بل يمكن فقط تصحيح آثارها، وهو أمر يتعلق بالعدالة التوزيعية وليس بنظرية الفضائل.

كما أن ما يميز الفضائل عن السمات الطبيعية، هو أن هذه الأخيرة يمكن تطويرها والرقى بها انطلاقاً من التربية والتدريب، بينما الفضائل هي أحاسيس تدفع الإنسان إلى التصرف حسب مبادئ، ولذلك فهناك انسجام جوهري بينها وبين مبدأي العدالة.

على هذا الأساس يمكن تعريف الشخص الخير بأنه ذلك الذي يتوفر على حد يتجاوز المتوسط من الخصائص الأخلاقية التي يود أي شخص عقلاني أن يتصف مواطنوه بها، وبهذا تصبح نظرية العدالة جزءاً أساسياً من تعريف الخير، دون أن يفقد ذلك القيمة الأخلاقية خصوصيتها، فتعريف الشخص الخير في هذه الحالة، لكونه لم يركز على مهام بعينها، قد تجنب الوقوع في القراءة الأدائية للفعل الخير، ولم يجعل الشخص يبدو مجرد شيء يتوفر على قيمة، لأن فكرة المجتمع العادل التي تحف التعريف بأكمله، توفر الشرط التعاوني القائم على تصور مشترك لمبدأي العدالة، وهذا ما ينقل فكرة الخير من بعدها الاستعمالي إلى بعدها التواصل.

إن الفعل الخير، وبالتالي الشخص الأخلاقي ذاته، ينتج من خلال سلوكاته تحقيقاً لمصالح الآخرين، فهو ليس فعلاً فضائلياً كمالياً يبنى بمعزل عن الجماعة أو ضدها، بل إنه خير متجذر في الطبيعة الاجتماعية للإنسان، إنه فعل مساعدة، وحماية، وتعاون، وتضامن، واقتسام إحساني، وكل ما شئنا من الأفعال الخيرة التي تصب في خانة مصالح الآخرين.

3. في تعريف الشخص الظالم كنموذج للشرانية في مقابل الشخص العادل كنموذج عن الخيرية

وبهذا وعلى أساس هذه النظرية التامة للخيرية، يمكن أيضاً أن نحدد بشكل دقيق حالات غياب القيم الأخلاقية، في نماذج تمثل الشرانية المقابلة للخيرية، الشخص الظالم مثلاً، هو من ينمي مشاعره بعيداً عن مبادئ العدالة ومطالبها، إنه كائن يشعر بنفسه وبمصلحه، دون أن يكون قادراً على استحضار البعد الاجتماعي، والمشاعر الغيرية التي تميز الرجل الخير. إن الشخص الشرير يبرر مشاعره بشكل اعتباطي، دون أن يستحضر وجهة نظر الآخرين، ودون أن يتوقف عند مستتبعات فعله ومشاعره على

الغير، الذي من المفترض ألا يحب من منطلقات عقلانية أن يتصف مواطنوه بمثل ما يتصف به هذا الشخص الشراني.

إن الطابع الاجتماعي للخيرية، جعل الرجل العادل والرجل الصالح والخير يندمجان بتلقائية أكبر في نفس ملامح الشخص العقلاني، وهذا دليل على وجود تطابق بين الخير وبين العدل. وتوضح المسألة بشكل أكبر، فيما يتعلق بما دعاه دائماً رولز بالخير الأول المتمثل في احترام الذات، الذي يفيد تلك القيمة الذاتية التي يمنحها الشخص لنفسه في إطار الشروط العقلانية، وتقديره لمدى أحقية مشروع حياته العقلاني بأن يتحقق، في حدود ما تسمح به الإمكانيات؛ ذلك لأن كل تبخيس للذات يفقدنا الإيمان والثقة بمشاريع حياتنا ويغرق وجودنا في الإحباط والشعور بالفشل، ومن ثمة يكون من الصعب، إن لم نقل من المستحيل على الشخص أن ينخرط في مشروع المجتمع التعاوني العادل.

4. الثقة في الذات، شروطها وآثارها

لنقل إن شرط الفعل هو الرغبة، وهذه الأخيرة حينما تكون محبطة، فهي تفتقد للطاقة التي يمكنها أن تؤدي إلى الفعل، لذلك وكما سبقت الإشارة، عمل المتعاقدون تحت حجاب الجهل على الاحتياط للحيلولة دون المساس بهذا التقدير للذات، لأن الاختيار العقلاني يؤكد على أن مواطننا لا يحترم ذاته، ولا يثق فيها، لا يعد خطراً على نفسه فقط، بل إنه ورقة خاسرة بالنسبة للمجتمع ككل.

ويبدو أن الحياة في مجتمع تتكافل فيه كل العوامل لأجل الرقي بالانتماء الاجتماعي إلى مستوى يتحول فيه الالتزام بمقتضيات العدالة خيراً، مما يجعل كل القوى الداخلية للمجتمع المتصالح مع العدالة التي يعتبرها خيراً، تدفع الشخص إلى أن يجعل مشروع حياته العقلاني مرتبطاً بتنمية أفضل قدراته وكفاءاته، ويعد هذا أحد الشروط الأساسية لحدوث تقدير الذات واحترامها. فحينما تفرض عليك الحياة الاجتماعية أن تستغرق كل وجودك في الاحتياال لحاجياتك الخسيسة على سلم تراتبية الكفاءات، فإن الثقة في ما ننجز تصبح لاغية، بينما حينما نشعر أن كل أفعالنا الاجتماعية ترقى بنا على المستوى الذاتي قبل المادي، فإن هذه الثقة تتحول إلى ملمح يصاحب كل مراحل عمرنا.

ولأن مجتمع العدالة محكوم بتصوير مشترك للعدالة كإنصاف، القائم على ضوابط عقلانية، ومن ثمة على تطابق بين ما يجب وما نبتغي، فإن مشروع الحياة العقلاني لا بد

وأن يجد لدى الآخرين تثميناً وتقديراً، ويعد هذا شرطاً ثانياً لتحقيق الثقة في الذات، فحينما نشعر أن ما نبتغيه ونخطط له في حياتنا يستجلب نظرة اجتماعية إيجابية، فإن دافعية إنجاز مشاريع حياتنا العقلانية تصبح قوية، بل إن ذلك يسمح بأن نستدمج في هذه المشاريع كفاءات وقدرات أكثر تعقيداً وعمقاً. وكثيراً ما يركز رولز في هذا الصدد على القيمة الحضارية وحاجتها إلى مثل هذه المباركة الاجتماعية والجماعية، فالتعامل بذوق رقيق وبأذخ على المستوى الحضاري، حينما يحدث في سياق العدالة فهو يولد وقعا جيداً ومقبولاً لدى المواطنين جميعاً، إن ذلك يدفع المستوى الحضاري إلى الرقي أكثر فأكثر، لكن إذا ما قوبل ذلك بنوع من الوحشة والعداء والتبخيس، فإن المشاريع الحضارية الكبرى سرعان ما تنتهي إلى الضمور والتلاشي، وبالتالي بقدر ما تزداد ثقة المواطنين بأنفسهم، التي بدورها ترسخ الثقة فيما بينهم، بقدر ما تكون فرص الرقي الحضاري متوافرة وواردة.

قد يبدو هذا المطلب الحضاري أحد أشكال النخبوية الثقافية، أو على الأقل، قد يظهر ذلك مستحيل الحصول على المستوى العام للمجتمع، لأنه من غير الممكن أن يصل كل الناس إلى مستوى من الرقي الذوقي، سواء في مجال الفنون أو العلوم، لكي يجدوا ذواتهم داخل مثل هذه المشاريع الحضارية. قد يصح في رأي رولز مثل هذا الاعتراض في المجتمعات غير التعددية، والقائمة على مبدأ الكمالية، لكن مجتمع العدالة تعددي من جهة مطلع ومقطعه، فكل ما يتقوّم به من مبادئ وقواعد، تصب جميعها في اتجاه حماية التعددية المعقولة، ولذلك فداخل مجتمع كهذا، يعترف بحرية الاجتماع والتفكير والتعبير إلى غير ذلك من الحريات، يمكنه أن يفتح إمكانيات جموعية لأمحدودة، مما يعني أن كل فرد لا بد وأن يجد لنفسه رفقة تُشاركه اهتماماته، وتُقدره وتسعى إلى مساعدته في تحقيق مشروع حياته.

وهكذا إن الثقة الداخلية بالنسبة لكل جمعية في إطار الانسجام والسلم العامين، يجعلان ذلك كافياً لتوفير شروط تقدير الذات، دون الوقوع في معاندات إقصائية ترسخ مشاريع على حساب أخرى، لأن تصور العدالة المشترك بينهم يمنع استعمال أي مبدأ كمالي على مستوى المجال السياسي، وهذا وحده كافٍ لأن يدرأ عن الجمعيات المختلفة أي ضغط أو تبخيس لاهتماماتها باسم أي سلطة عامة، فالعقد الذي تم إبرامه في سياق الوضعية البدئية، يضمن احترام جميع تصورات الحياة الخاصة، حينما تتصف بالعقلانية، وتحترم مقتضيات العدالة.

5. في تعريف الخجل والشعور بالتفوق

يدفعنا هذا إلى إثارة إحساسين يتضايان مع الشعور بالثقة في الذات، يتمثلان في الخجل Shame والتفوق Excellences، فالاول هو إحساس يتلبسنا كلما مُس تقديرنا لذاتنا، فهو ليس شعورا طبيعيا، ما دامت الثقة في الذات نفسها ضاربة بجذورها في البعد الاجتماعي، إن الشعور بالخجل قاس جدا، لأننا نشعر عبره بأن قيمة كبرى أصيبت في مقتل، فالأمر لا يتعلق بمجرد أشياء أو فرص أضعناها، فذلك يدعى ندما، وهو يرتبط بعلاقة ذاتنا بالأشياء، إما من حيث الفقد أو التبذير أو الإتلاف، إلى غير ذلك من السلوكات التي تُضيع علينا أشياء ذات قيمة بالنسبة إلينا، على خلاف الخجل الذي يتعلق بما قد تحدثه الأشياء في ذواتنا، وما يترتب عن ذلك من فقدان للثقة في أنفسنا، فهو إحساس حميم وداخلي للأننا وهو يحاكم نفسه أمام نفسه، وأمام الأغيار الذين يمثلون شرطا مباشراً لتقديرنا لذواتنا، ويضفي ذلك على الخجل إحساسا أخلاقيا لأنه يحدث أحيانا في تعالق مع فكرة العدالة والإخلال بمقتضياتها.

أما إذا ما اردنا الضبط المفاهيمي لخاصية التفوق، فعلينا حسب رولز، أن نميز بين الأشياء ذات الأهمية المباشرة فقط لمن يملكها، وبين الأشياء أو الصفات التي تكتسي أهمية لصاحبها ولشركائه ومواطنيه، أما الأولى فلا تطرح أي مشكل علائقي خارج مطلب العدالة التوزيعية، فأن تملك منزلا فارها أو سيارة غالية الثمن، هي أمور تدبر في إطار مبدأ التفاوت. لكن الأمر مختلف فيما يتعلق بالفئة الثانية من المواهب والصفات، فالذكاء وسعة الخيال، والإبداع، تمثل خيرا للذات، ولكن أيضا لشركاء هذه الذات، خصوصا حينما يتم التعبير على هذه المواهب بشكل مناسب، هذه الخصائص هي ما يمثل حسب رولز طابع التفوق، إنها الخصائص التي يتمناها كل شخص عقلاني لنفسه ولغيره، كما أنها خيارات حقيقية تساعد على إنجاز مشاريع الحياة بتفوق وكمال في ظل تقدير الآخرين، وهذا ما يجعلها أحد مداخل الثقة في النفس.

ولذلك فإن الشعور بالنقص في هذا المستوى، أو بالعجز عن ممارسة كفاءة من هذه الخيرات الأخيرة، يثير فينا الإحساس بالخجل، فالغباء مثلا أو البشاعة، رغم أنهما ليسا مدعاة للتوبيخ والمؤاخذة من الآخرين، فهما ونظرا لارتباطهما بتقدير الذات، يجعلاننا نشعر بالخجل حيال أي نقص فيهما، إلا أن هذا الخجل يتسم بكونه طبيعيا، ومن هنا فهو يختلف عن الخجل الأخلاقي الذي يتعلق بمجتمع العدالة مباشرة، حيث إنه يرتبط بما قررناه لأنفسنا كمشروع حياة، ومرتبطة بما يتعلق بإرادتنا وقصدنا، وفي هذه الحالة

لا نخجل إلا مما نتحمل مسؤوليته، فمثلاً، إن عدم التوفر على مواهب في الموسيقى لن يُشعر من لم يسطروا لأنفسهم التفوق في هذا المجال بأي إحساس بالخجل.

هكذا يصبح الخجل مرتبطاً بالمجال الحقوقي، لأن هذا الأخير هو ما يمثل أساس مشاريع حياتنا العقلانية، ولهذا فلا نشعر بالخجل إلا مما يمس حريتنا ونديتنا للآخرين، وحينما نكون المسؤولين على الانتقاص منها أو تعطيلها، لذلك إذا كان الظلم هو ما يُخل به الآخرون إزاء حريتنا ونديتنا لهم، فإن الخجل هو ذلك الظلم الذي نوجهه مباشرة لذواتنا نحن.

وبهذا تصبح الفضائل وسيلة لحماية تقدير الظلم الشخصي للنفس، وتتحول الحياة الفاضلة إلى مرقى نحو التفوق في كسب احترام الآخرين، وفي تحصيل احترام ذواتنا، ولعل هذا ما يميز أيضاً بين الشعور بالذنب وبين الخجل، من حيث إنه يثير فقط إحساسنا بما أنزلناه من ظلم بالآخرين، بينما لا نصل إلى مستوى الشعور بالخجل إلا حينما نتجاوز أفق الآخر، وننظر إلى إخلالنا بالفضائل وبالعدالة، كعلامة على فشلنا في بناء وتحقيق مشروع حياة تتصالح فيه خيراتنا مع تصورات العدالة.

6. في بيان حسّ العدالة، شروط الشخصية الأخلاقية

وهكذا يصبح الخجل والثقة في الذات في علاقة مباشرة مع مبدأي العدالة من حيث هما أساس لبناء نظرية تامة للخير، بابا آخر في النظر هو في الواقع مستتبع طبيعي للفصل السابق، ويتعلق الأمر بحس العدالة، وكيفية تشكله أو بالأحرى تطوره لدى المواطنين داخل المجتمع المحكم التنظيم. وكما سبق ورأينا في الوضعية البدئية، راهن رولز منذ البداية على هذا الحس المشترك حول قضايا العدالة، الذي يتقاسمه جميع ممثلي المواطنين أثناء الفعل التعاقدي، مما يعني أن حجاب الجهل لم يترك العمليات الاستدلالية والتسويغية تدور على أساس بياض معرفي كامل، وإنما كان هناك على الدوام معطيات أخلاقية متجذرة في الطبيعة الإنسانية، توفر معالماً في البحث والتداول حول العدالة.

ويبدو أن المساواة بالإضافة إلى الحرية، تُعد إحدى الركائز التي لم يكلف المتعاقدون أنفسهم تبريرها، لأنها تنتمي لهذه الأرضية المشتركة من البدايات والقناعات المعرفية والأخلاقية. لكن رولز في هذه اللحظة من النظرية، يسعى إلى التفكير في أساس المساواة عوض أن يكتفي بمقبوليتها الأولية، وذلك من خلال محاولة الإجابة على سؤال يمكنه

أن يفتح نقاشا كبيرا حول الأسس العامة للأخلاق، غير أن رولز سيحصر مقاربته في حدود موضوع العدالة الضيق.

يتعلق الأمر بالسؤال التالي: لماذا نقصد بالمساواة الكائنات البشرية وحدها دون غيرها؟ وبالتالي لأي سبب لا تدخل الحيوانات بشكل مباشر تحت طائلة مبدأي العدالة؟ إن هذا السؤال يقول رولز يخص في الواقع مستويات مجال العدالة التي يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام، فهناك مثلا المستوى الإداري للمؤسسات، وهذا مجال تقوم فيه العدالة على أساس تطبيق القواعد العامة على الجميع بشكل يحترم المساواة بدون تفرقة، وهنا لا يبدو أن مبدأ المساواة يطرح مشكلا للحس المشترك. كما هناك مستوى آخر تتعلق فيه العدالة بالبنية الأساسية لهذه المؤسسات نفسها، وفي هذه الحالة تثار مسألة المساواة في الحقوق الأساسية، التي يمكنها أن تطرح بعض المشاكل، وهي قضايا تخضع مباشرة لمبدأي العدالة، ولا تعنى بها سوى الكائنات البشرية، ورغم أن الحيوانات تستفيد في هذا الإطار من أحد أشكال الحماية، لكنها لا تبدو مع ذلك شخصيات تملك حقوقا وواجبات.

ويرى رولز أن شرط الذات الأخلاقية غير متوفر في هذه الكائنات، إذ المطلوب في مثل هذه الذوات الأخلاقية أن يكون لديها تصور واضح للعدالة، وهذا أمر مستحيل ومستبعد في حالة الكائنات الطبيعية الأخرى، كما ينبغي أن تحدد هذه الذوات الرغبة في الانخراط والالتزام بمقتضيات العدالة، وهو ما يمثل حس العدالة التي لا يمكن تصور إمكانية تملك الحيوانات لأي صورة من صوره، لأنه حس يقوم بالأساس على معرفة واضحة بالمبادئ المتعاقد عليها.

إن الإنسان من حيث هو ذات أخلاقية لا يملك امتياز وضعية، وإنما مجرد إمكانية أخلاقية مفتوحة على تطورات وتحولات مختلفة، وبالتالي فإن مقتضيات العدالة هي تأطير لهذه الإمكانيات التي ينبغي للذات الأخلاقية أن تدفع بها في اتجاه العدالة، بكيفية إرادية ومسؤولة، على خلاف الحيوانات التي تملك طبيعة قارة وثابتة.

يمكن القول إذن إن مجرد التوفر على الشروط الدنيا للوجود كذات أخلاقية، يعد كافيا للتمتع بالحقوق المتساوية، وهذا دون أن نشترط الأمر بالتحقق الكامل لهذه الإمكانيات، مما يستتبع عدم جواز حرمان أي عرق إنساني، أو فئة اجتماعية، من مبدأ المساواة في الحقوق تحت أي مبررات كمالية. وإذا ما حدث وحصل عجز أو إعاقة في الكفاءة الأخلاقية لأحد أعضاء المجتمع، إما ولادة أو بفعل حادث، فينبغي

التعامل مع هذه الحالات على أساس أنها تعاني من حرمان ما، وليس باعتبارها مقصرة او مجرمة، من المطلوب معاقبتها. ولا ننسى أن التعاقد في الوضعية البدئية لم يكن بين الأفراد، ولكن بين ممثلين لسلالات وأسر، ولهذا يحق لهؤلاء المعاقين الاستفادة من ضمانات الحقوق المناسبة، على أساس مكسب التعاقد المحصل من ممثليهم، والذين وضعوا في الاعتبار وعلى أسس عقلانية، مصلحة نسلهم دون شرط ذلك بمبدأ كمالي أو فضائي يتصف بالتسامي.

إنطلاقاً مما سبق إن مبدأ المساواة لا يقوم على أساس مباشر للاستحقاق الطبيعي، فليس الناس أندادا في الحقوق والحريات لأنهم كذلك على المستوى الطبيعي، ولكن ينبغي النظر إلى هذا المبدأ باعتباره مبدأ إجرائيا خالصا، مفاده أن المساواة هي الأصل في التعامل مع الناس، وكل استثناء في الخضوع لهذا المبدأ ينبغي أن يكون مبررا من خلال نفس المبادئ التي يخضع لها الجميع.

لا يمكن استحضار أي معطى طبيعي، إلا في ظل توجيهات مبدئي العدالة، نظرا لقدرتهم على التحكم في اعتبارية العوامل الطبيعية، فيمكن بالتالي الانطلاق من بعض الخصائص المشتركة ، range property لأجل تحديد أفضل لمجال العدالة، بحيث يمكن أن نستوعب الاختلاف والتباينات الطبيعية في ظل المساواة العامة، إن الأمر حسب رولز أشبه ما يكون بالنقط الموجودة داخل حيز الدائرة، إنها تأخذ مواقع متعددة لكنها جميعها تتحد في إطار سطح سوي ومتكافئ. وفي الواقع إن طبيعة مبدئي العدالة تتناسب بشكل كبير مع هذا التصور في التعامل مع المساواة، حيث إن المبدأ الأول يرسخ الطابع التكافئي الكامل مثلما هو حال الدائرة، أما المبدأ الثاني فينظم بعض التفاوتات لكن في إطار شعاع نفس المركز المتمثل في أولية المساواة في الحقوق والحريات.

هذه الخصائص المشتركة إذن لا تسمح لنظرية العدالة بأن تقارب الكائنات الطبيعية غير الإنسانية، ولكنها لا تبيح مع ذلك أي معاملة لإنسانية لها، فقدرة الحيوانات على الشعور باللذة والألم يجعلنا ملزمين بواجبات أخلاقية في إطار التعامل معها، أما وضعية هذه الكائنات على المستوى الأخلاقي فتحتاج حسب رولز إلى نظرية أكثر شمولية «نظرية للنظام الطبيعي والموقع الذي نحتله داخله، وإن من ضمن مهام الميثافيزيقا - يقول رولز - بناء رؤية مناسبة لهذه المسألة»¹²⁴ حينئذ فقط يمكن لنظرية العدالة أن تمارس

124. Ibid., p. 448.

تعديلا على مقرراتها لأجل أن تتناسب مع هذا التصور الميتافيزيقي الذي يرى رولز انه لم ينجز بعد.

7. في التطابق بين نظرية العدالة كإنصاف وبين نظرية الخير

لكن في انتظار ذلك يمكننا أن نطرح الآن مسألة التطابق بين نظرية العدالة كإنصاف وبين نظرية الخير كعقلانية، إذ يبدو أن كل نظرية منهما تحيل إلى الأخرى داخل سياق المجتمع العادل ذلك أن مشروع الحياة العقلاني في إطار هذا المجتمع يصب تلقائيا في دعم وترسيخ حس العدالة، والانخراط في وجود منطبع بطابعها؛ فالفرد الرولزي في هذا السياق العادل يصبح متصفا بصفات تجعله أهلا للخير وللعدالة، أو لنقل لعدالة خيرة ولخير عادل.

وعلى قمة هذه الصفات يضع رولز صفة الاستقلالية وموضوعية أحكام الفرد العادل، اللتان يتأصلان في الارتكاز الثابت على مبدئين واضحين للعدالة، تأق إليهما المتعاقدون عبر استدلال وتداول متصفين بالإنصاف والعقلانية. فالأحكام الأخلاقية في سياق غير هذا، يمكن أن تبدو مجرد نزوعات سيكلوجية، ترسبت لدينا بفعل التربية والعادة، مما يجعل العدالة نتاجا لعوامل اعتباطية تتعلق بالطبقة، أو العائلة، أو الانماط التربوية التي نشأنا على أساسها. على خلاف ذلك تقوم هذه الأحكام في مجتمع العدالة على مبررات مختلفة «فهناك أشياء كثيرة يمكن قولها» (there are many things to say)¹²⁵.

فالأخلاق المعتمدة في أحكام من هذا القبيل، هي نتيجة اختيار حر وعقلاني، وهذا ما يجعلها تعبر على استقلاليتنا من جهة أنها ترسيخ للحرية، وذلك منذ نشأتها الأولى في إطار الوضعية البدئية، كما أنها تتصف بالموضوعية نظرا لاحتكامها إلى مبدئين لم ينبجسا في حياتنا بفعل الصدفة، بل إنطلاقا من عملية تداولية قائمة على الاحتياط ضد كل المكونات الذاتية بالمعنى الأناني للكلمة والعمل على استبعادها. إنه تداول مع الآخر وفي ظل شروط تستحضر كل الاقتضاءات اللازمة لجعل اختياراتنا وأحكامنا تتسم بالمقبولية والموضوعية.

ولذلك إن التربية ذاتها، التي لا بد وأن توجه أحكامنا وذوقنا الأخلاقي، تبدو في هذه الحالة ناقلا مأمونا لمثل هذه الصفات، فهي تربية على الحرية والاستقلالية والموضوعية، إنها ليست مجالا للتنميظ وللتدجين العقائدي، وإنما تدريب مستمر على

125. Ibid., p. 451.

خلق انسجام بين ما نبتغيه من خيرات، وما نلزم أنفسنا به من ضوابط عادلة وعقلانية في الآن ذاته، لأن قيم العدالة التي تم التعاقد حولها، تحمل في طياتها مطلب الفعالية العقلانية، مما يعني أن تبني المواطن لمثل هذه القيم، يتأسس على اقتناع ووعي، وليس على اتباع واعتقاد أعمى، غارق في القناعات المتعالية والسابقة على أي مسلك تبريري.

فحس العدالة الذي يتطور لدينا بفعل التربية، لن يكون بهذا المعنى تشكيلا سيكولوجيا لآليات الخضوع والطاعة والتبعية تجاه المجتمع، وإنما هو تطوير لكفاءات الحكم المستقل، ولقيم الحرية المناسبة للكرامة الإنسانية. فالتربية قد تتحول إلى وسيلة للضبط والإخضاع، وآلة كبرى لإلغاء استقلالية الأفراد، فتتحول بذلك العقيدة الأخلاقية إلى إعاقة فعلية أمام بلوغ الأحكام الموضوعية في خطاب المواطنين، وفي تبرير مطالبهم ومظالمهم، وسلوكاتهم عامة، وهو أمر يجنبنا إياه تصور العدالة، الذي يوفر مبدئين مرجعيين لتوجيه الأحكام وتقويمها على أساس الحرية والاستقلالية.

إن التربية في هذا السياق، تجعل كل شخص مُشرعاً لأحكامه بالمعنى الكانطي للكلمة، أي أن الأوامر الأخلاقية لا تأتي من خارج الذات، وبشكل متعال عنها، بل إنها تصدر بداية من خلال موافقة وتبرير شخصين لما نلزم به أنفسنا من خلال تأطير إرادتنا بصوت العقل ومقتضياته. ولذلك نظل ونحن نطيع مثل هذه الأوامر، أحراراً وأندادا، دون الوقوع في ذاتية ضيقة، وهذا ما يجعل الاستقلالية لا تناقض الموضوعية « فأن نتصرف بشكل مستقل - يكتب رولز - معناه ان نفعل انطلاقاً من مبادئ نوافق عليها من حيث إننا كائنات عقلانية حرة ومتساوية، إن فهماً على هذا المنحى هو ما يجعل المبادئ موضوعية»¹²⁶.

هذا الجهد العميق لأجل الحفاظ على موضوعية غير متعارضة مع مبدأ الاستقلالية، هو ما يسمح للمجتمع العادل أن يكون فعلاً مجتمع توافقي، وهذا ما يعطيه أيضاً طابعه المستقر. فحينما نلزم خطابنا بشروط الموضوعية، وذلك بتجنب إقامة العلاقات العمومية المرتبطة بمطلب العدالة بالآراء الشخصية، والقناعات غير المبررة عقلياً، فإن خطابنا يكون أكثر وضوحاً، واستدلالاتنا أكثر إقناعاً، وبالتالي إن فرص التوافق تكون أكبر وأكثر ثباتاً، وذلك دون اللجوء لعقيدة أخلاقية تصهر الجميع في إطار ملامح متجانسة وخانقة للحرية.

ليس المطلوب في إطار القضايا السياسية والاجتماعية أن نصل إلى تطابق تام وكامل بين المواقف، وإنما المبتغى هو فقط بقاء أرضية مشتركة من المبادئ لتوجيه التداول حول هذه الموضوعات. لهذا السبب فإن التوافق الاجتماعي يقوم انطلاقاً من الاعتراف بتعددية الحساسيات ومحاولة للبحث على تحييدها دون إلغائها، من خلال ربط المبررات الأخلاقية بمبادئ التعاقد أولاً قبل أي دعم استدلائي آخر.

يخلق مجتمع العدالة مناخاً للتصالح بين الناس، وهو ما يضيف على نقاشاتهم العمومية حسن النية، ويجعلها تدور في إطار الصداقة المدنية التي تسمح بالبلوغ إلى قرارات موضوعية مقنعة للجميع، دون سطوة العقيدة المقدسة بأي شكل من الأشكال، إذ إن هذه الأخيرة تجعلنا نتصرف كما لو أنه لا وجود للخلاف داخل المجتمع، بينما الاحتكام إلى مبدأ العدالة ينطلق من محاولة تدبير الخلافات الاجتماعية بأكبر قدر من الموضوعية.

إن الاعتراف بالمبدئي بخلافية الاختيارات الأخلاقية، هو ما يسمح بتجاوز لحظات الأزمة التي تعيشها المجتمعات، حينما تصل أحياناً إلى تشكك وفقدان للثقة في القيم السائدة، فوجود مرجعية للصدق والوضوح والموضوعية داخل مجتمع العدالة، تجنبه الوقوع في انهيار تام للمعقولية في تبرير الأحكام والمطالب، لأنه مجتمع لم يكتف بالقناعات الأخلاقية العامة، بل إنه يتوفر على أساس هذه القناعات متمثلاً في مبدأ العدالة، فهو مجتمع مستقل مواطنوه في ظل خطاب موضوعي يعمل الجميع على الانخراط في إطار شروطه، حينما ينصتون لمطالب الآخر، وحينما يعلنون عن مطالبهم.

8. الوَحْدَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ الْعَادِلَةُ الْخَيْرُ

يؤدي هذا التشابك الطوعي في طرائق التبرير والفهم داخل إطار التعددية، نوعاً من الرابط الاجتماعي الذي يحترم الفردانية، ما دام الخير العقلاني للأشخاص، منطبعاً بالدواعي العامة لتصور العدالة، مما يجعله منسجماً مع الخير العام للجماعة، كما لو أن رولز يعتبر أن المطلب الجماعي أو القومي ينبغي أن يتوج مساراً من ممارسات الحرية الشخصية للأفراد، فهو خير قد يصل إليه الأفراد عن طواعية، تقديراً ودعماً، عوض أن يكون قدراً يتنزل على الكل باسم الجماعة المقدسة.

إن مجتمع العدالة لا يقوم على أساس انصهار المصالح، فهو ليس جسماً عضوياً يتعامل مع أعضائه كمجرد أدوات تكاملية لأجل إنجاز وتحقيق مصلحة المجتمع، كما

أنه ليس بؤرة فوضوية يتقاتل فيها الناس لأجل مصالح متباعدة، ينفي بعضها بعضا، وإنما هو بالأحرى مجتمع يوازن بين المصالح ويصالح بينها، بحيث يمثل إطار العدالة خيرا للجميع بفعل ضمانه للاستقرار وللحريات والحقوق الأساسية. إنه في خضم التوافق يحترم البعد التنافسي لعملية التعاون الاجتماعي، لذلك فتصور العدالة يقدم وسائل تنظيمية وتحكيمية لتضارب المصالح.

لكن مع ذلك إن هذا الأمر لا يجعل مجتمع العدالة مجتمعا خاصا *private society* ينتمي إليه الناس لأجل خدمة مصالحهم الخاصة، فتصبح المؤسسات الاجتماعية وسائل لتحقيق ذلك في إطار الانسجام مع الآخرين، لضرورة التعاون، ويصبح الاستقرار مجرد استراتيجيه ربحية مشروطة ومرتهنة بالمصلحة الخاصة الضيقة. إن الاجتماع البشري حسب رولز لا يقوم على مبررات سطحية من هذا القبيل.

فأعضاء مجتمع العدالة يقتسمون غاياتهم الأساسية ويقدرّون مؤسسات عدالتهم، باعتبارها خيرا يراود لذاته، وبالتالي فالحالة الاجتماعية ليست مجرد تصرف عابر للحصول على مساعدة مؤقتة وعابرة أيضا، وإنما هي تلاحم طوعي حول مجموعة من القيم التي تعبر على جميع الطبائع الأساسية لأعضاء المجتمع. كما أن هذا البعد التعاوني لا يقتضي التجانس العام، لأن الطبائع البشرية والإمكانات الإنسانية غير محدودة، وبالتالي لا يمكن إشباع كل ذلك من خلال مشروع تعاوني واحد مسطر الغايات بكيفية قطعية لا تحترم الخصوصية، بل ينبغي أن يُسمح لكل فرد بأن يصطفي الإمكانات التي يسعده تطويرها، والتي يراها تحقق ذاته، منخرطا بعد ذلك في تعاون يضمن له مثل هذه الخصوصية.

وهكذا يكون بإمكاننا أن نحقق استمرار مجتمعنا، لننصت لـرولز يصف هذا الالتحام اللطيف بين البعد الذاتي للأفراد وبين الواجهة الاجتماعية للمجتمع، «إننا نستخلص إذن، أن النوع البشري يشكل مجتمعا حيث يستفيد كل عضو من امتيازات خصوصية شخصيات كل الآخرين، على الشكل التي أصبحت بها ممكنة من خلال مؤسسات حرة، وحيث يعترف الكل بأن خير كل فرد هو عنصر من نسق تم التوافق عليه، والذي يجلب الرضا والإشباع للجميع»¹²⁷.

إن تصور الرابط الاجتماعي على هذا الشكل، هو ما يسمح بأن نفهم على شاكلة مختلفة الطابع التاريخي للوجود الإنساني، فالتعاون بهذا المعنى يمكن أن نتصوره بين الأجيال، لا من حيث إن كل جيل مطالب بأن يستمر في نفس مشاريع أسلافه، وإنما من حيث مساهمة الجميع في استمرار مؤسسات العدالة، مما يسمح لكل شخص عبر تاريخ المجتمع أن يباشر مشروع حياته العقلاني لخدمة مصلحته التي لا تدخل في صراع مع مشاريع مجتمعه.

و يمكن أن نعتبر العلاقة الجنسية في هذا الإطار نموذجاً يعبر في بعده الإنساني على تداخل الخصوصية الفردية، مع خير الجماعة، مع الإرث التاريخي العام للمجتمع، فهذه العلاقة إما أن تأخذ شكلاً طبيعياً بهيميا يعبر على صوت الغريزة البهيم، الذي لا يحيل إلا إلى نفسه، أو يتم استعمالها كأداة وظيفية في يد المجتمع لتحقيق مصلحته العامة المتمثلة في النمو الديمغرافي أو تحسين النسل، أو تصور مجتمع العدالة الذي يخلق تناسبا بين كل هذه المصالح، دون أن يلغي أي مكون منها.

إن الرابط الاجتماعي بين أعضاء المجتمع لا يتجسد فقط من خلال توحيد الغاية، وإنما أيضا بفعل قدرة تأطير بلوغها من خلال قواعد منصفة، يجد الجميع أنفسهم فيها، ويشعرون بأنهم جزء محترم ومسؤول وأساسي في عملية إنجاز هذه الغاية. يضرب رولز في هذا الإطار مثالا بديعا يستلهمه من عالم الممارسة الرياضية، لكنه يلخص في عمق حقيقة الرابط الاجتماعي العادل: « سيكون من المفيد - يقول رولز أن نأخذ مثالا بسيطا من الرياضات الجماعية، حيث يمكن التمييز بسهولة بين أربع غايات:

- أ - أن تتحدد غاية اللعب من خلال القواعد، مثلا تسجيل أكبر قدر من السلال بالنسبة لكرة السلة - ب - أو من خلال الدوافع المختلفة للاعبين، مثلا مدى متعتهم في ممارسة اللعبة وفي التمرن، وغير ذلك من الأشياء، وهنا تكون الدوافع مختلفة حسب كل فرد - ج - كما قد تكون الغايات هي الأهداف الاجتماعية التي يؤديها اللعب، والتي يجوز ألا تكون إرادية أو قصدية، كما يمكن أن تكون مجهولة من طرف ممارسي اللعبة...
- د - النموذج الأخير هو أن تمثل الغاية في الهدف الواحد، وفي الرغبة المشتركة لدى جميع اللاعبين في أن يلعبوا بشكل جيد، حينئذ وعندما يأتي الهدف فإن الكل يشعر بالمتعة من نفس الشيء، ويشعرون بالرضا، ولذلك فاللعب الجيد هو، إن شئنا القول، إنجاز جماعي يستدعي تعاون الجميع»¹²⁸.

وهكذا إن مجتمع العدالة المحكم التنظيم، هو مجتمع التعاون المنصف، واللعب حسب قواعد العدالة، فهو موحد من خلال غايات كبرى متمثلة في حماية مؤسسات العدالة التي تمثل خيرا للجميع، ثم إنه جماعة تتشكل من جماعات، على أساس أن وحدة الغاية الكبرى، لا تلغي إمكانية الاختلاف بين أعضائه، مما يسمح بتشكيل كيانات انتماء ثانوية تنخرط في الاجتماع العام، مع حفاظها على روحها التي لا تختلف بشكل لامعقول مع مطالب العدالة.

9. في ديمومة الأنا واستمراريته

إن هذا الرابط الاجتماعي يجعل الفرد شخصا أخلاقيا، يتمتع بحس للعدالة، وبقدرة على تسطير ووضع مشروع حياة عقلائي، فهو ليس مجرد كتلة متفرقة من الإشباعات اللذية، إنه ليس أنا مقطوعا عن كل الأواصر الاجتماعية، وبالتالي فإن مشروع انتمائه إلى المجتمع لا يتم على أساس حسي ضيق، مثلما هو حال التصور النفعي، الذي يدافع في نفس الآن على تصور أنا فردي ذري، يحسب مصالحه ومنافعه بغض النظر عن الآخرين، لكنه تصور يعمل على إدماج الإشباعات الشخصي في كتلة الإشباعات العامة، ليبرر بعض المطالب القربانية، التي تضحي ببعض لأجل البعض الآخر. في المقابل إن أنا الشخص الأخلاقي، يحدد مشاريع حياته بشكل مستمر انطلاقا من مبدأ أسبقية العدالة على الخير، وهذا ما يسمح له من جهة بتأكيد ذاته الأخلاقية، المتمثلة في كفاءتها على توجيه اختياراته حسب مبادئ محددة، ومن جهة أخرى يضمن وحدة وتجانسية في مشاريع حياته المتعددة والمتدرجة.

هذه اللحمة العقلانية والمعيارية التي توفرها أسبقية العدالة على الخير، تجعل الفرد الرولزي متوفرا على أنا صلب مستمر ومستقر، في مجتمع محكوم بمؤسسات ناتجة على استقلالية وحرية ممارسة التداول والاستدلال. إنها وضعية لا تجعلنا نختر بين الفرد وبين الجماعة، ولا تنبني على أساس فرد هلامي بدون عمق أو نواة واضحة ومستمرة، ولا على مجتمع تسويات قائم على تصالحات مؤقتة وأدائية، بل إنها وضعية تتشكل من أشخاص أخلاقيين فاعلين بسبب كفاءة الاستقلالية والحرية، داخل مجتمع فاعلي مستقر انطلاقا من مؤسسات العدالة المتوافق عليها، وعلى أساس صلب من الانتماء القائم انطلاقا من تعاقد منصف، وفي إطار تصالح وتطابق بين الخير وبين العدالة، بين ما ينبغي وما نبتغي، وحيث يتمتع الجميع « باللعب المنصف ».

إن هذا التصالح السعيد بين المعيار وبين الواقعة، بين ما يجب وبين ما هو كائن، يمثل نهاية مستحقة تليق بمجتمع العدالة. لكن لأن الحرية تفاجئ كل المحددات المسبقة للنقاش، فإن أطروحة رولز لم تصل بعد إلى مستقرها، وإن كنا نحن قد بلغنا نهاية عرض كتاب « نظرية العدالة » الذي سيتحول إلى بؤرة نقاش عميق بين أطراف متعددة، سواء من داخل التقليد الليبرالي أو من خارجه، وهو ما سينتهي بنا إلى اللحظة الموالية في مشروع رولز التي تضم عمليتين أساسيتين: الليبرالية السياسية وقانون الشعوب، وهما ما سنحاول متابعتهما في الفصل التالي.

الفصل السادس الليبرالية السياسية وقانون الشعوب

1. لحظة المراجعات

يمكن قراءة الليبرالية السياسية، من حيث هي اجتهاد علاجي للفصل السابع لنظرية العدالة، الذي تناول فيه رولز مسألة الاستقرار داخل المجتمع المحكم التنظيم، ولذلك نجده منذ مقدمة الكتاب يصرح بأن الليبرالية السياسية هي استجابة للكم الهائل من الانتقادات الذي تعرضت لها نظرية العدالة كإنصاف، على الخصوص حول عدم تناسب الجزء الثالث من النظرية مع كيان ومجموع النظرية في تمامها، فالليبرالية السياسية هي في الواقع استجابة لهذا النقد من خلال مراجعة هذا التضارب inconsistency¹²⁹.

لكن مع ذلك سيعد ذلك تضيقاً لأفق القراءة الاعتقاد أن مهمة الليبرالية السياسية كانت هي مجرد مراجعة وتعديل صيغة نظرية العدالة كإنصاف، إذ من الواضح أن مدار لحظة الليبرالية السياسية هو أكبر من اللحظة السابقة، ولذلك هناك مجموعة من المفاهيم نتجت بشكل مستقل عن نظرية العدالة، خصوصاً بعض القضايا العملية المتعلقة بتصريف مضامين العقد، أو فيما يتعلق بشرعية نظام الحكم ذاته داخل المجتمعات الليبرالية الديمقراطية الدستورية، إن هذا المفهوم يتجاوز المدار الضيق لفكرة العدالة، فبقدر ما يمكن لأنظمة شرعية أن تفشل في تحقيق العدالة، بقدر ما يمكن أن يوجد من أنظمة غير شرعية تلبّي انتظارات العدالة داخل مجتمعات ذات خصوصية ثقافية، تجعل مطلب الحرية لا يعد أساسياً داخل سياقها الثقافي. كما أن مثل هذا المفهوم في الواقع هو ما سيسمح باستحضار إمكانية تطبيق

129. J. Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 1993, intro.xvi.

لنظرية العدالة كإنصاف في نسختها الثانية، داخل المجال الدولي الذي لا يتشكل فقط من المجتمعات الليبرالية الديمقراطية.

ثم إن النقاش الفلسفي لأطروحة نظرية العدالة كإنصاف، هو تأكيد عملي على أن هذا التصور لم يحقق الإجماع الذي كانت تراهن عليه هذه النظرية، فكما لو أن واقع الحال، دون حتى أن نضع في الحسبان طبيعة المآخذ النظرية لمنتقدي رولز، وحده كاف لإظهار أن هذه النظرية، من حيث هي تصور يراهن على أن يتحول من خلال مبدأيه الشهيرين، إلى مرجعية نظرية تسويغية للإختيارات الجوهرية التي تتعلق بالبنية الأساسية للمجتمع، هي نظرية تحتوي على كم زائد من المفاهيم التي ستظل دائما موضوع نقاش بين الناس.

هذه الخاصية هي ما سيدعوها رولز بطابع الشمولية Comprehensive ، الذي هو في الواقع صفة يعترف صاحب النظرية بأن مصدرها تمثل في الليبراليات التقليدية التي حاول في كتاب نظرية العدالة أن يعيد تسويغ فعلها التعاقدي بشكل جديد، غير أن ذلك جعله يستعمل بعض المفاهيم التي مثلت نوعا من البدايات داخل تلك الأنساق الفكرية، سواء تلك المتعلقة بالقيم الأخلاقية أو أشكال الاستدلال الأخلاقي، أو الأشكال التنظيمية، التي رغم متانة وصرامة أسسها الفلسفية، فهي حينما تعرض على استدلال العقل العمومي، أي على مبدأ المقبولية بالنسبة لكل فاعل عاقل داخل المجتمع، فهي قد تتحول إلى مثار نقاش، وبالتالي تفقد صلاحيتها كمبدأ توجيهي متحصل على الإجماع العام.

2. صعوبات الحكم والتعددية الاستدلالية

ولأن المجتمع الليبرالي لا يمكن وبفعل هذه الصفة ذاتها، أن يتوفر على ما يمكن دعوته بأهل الحل والعقد، الذين يمثلون وحدهم سببا كافيا لتبرير اختيارات معينة، فإن الكل يصبح مسؤولا على أحكامه وواع بصعوبة وحدود البت في القضايا العمومية burdens of judgment، فإن المنطق التسويغي لنظرية العدالة أصبح في حاجة إلى المراجعة، ولذلك فإن الليبرالية السياسية لا تعاود النظر في مجرد مفاهيم نظرية العدالة بل إنها تحاول أن تؤسس نظاما استدلاليا مستقلا.

من هنا نستطيع القول إن الليبرالية السياسية لم تعد تسعى إلى تجاوز الاختلاف المذهبي، وإنما ستسعى إلى استدماجه والاعتراف بضرورته، بحيث يصبح السؤال ليس

هو كيفية تقديم بديل نظري للتوجه النفعي مثلا، وإنما كيف يمكن أن نؤسس مجتمعا ليبراليا ديمقراطيا، يحترم قيمتي الحرية والمساواة، ويحافظ على استقراره رغم وجود اختلافات مذهبية عميقة تتعلق بالمواقف الفلسفية والدينية والأخلاقية للمواطنين.

بإمكاننا القول إن فكرة الواقعية عوضت بشكل ما فكرة التسويغ التي كانت حاضرة بقوة وبشكل أكبر، في مستوى كتاب نظرية العدالة؛ فرهان الليبرالية السياسية كان أكثر واقعية في تعامله مع التعدد المذهبي، وذلك من خلال قبوله بالتعددية التسويغية ذاتها، أي بليبرالية قائمة على منطق التعددية في البناء الاستدلالي ذاته، فهي ليبرالية تعددية على المستوى الإبستيمي وليس على المستوى السياسي فقط، وذلك رغم احتفاظها بحد أدنى من المقررات والحقائق كما سنرى لاحقا.

غير أن هذه التعددية مع ذلك ليست حرة بشكل مطلق، بحيث يمكنها مثلا أن تنتهي إلى خلاصات ومواقف مناقضة بشكل جذري لثوابت المجتمع الليبرالي الديمقراطي، بل إن التسويغات التي يمكن أن تستمد منها هذه الثوابت من العمق الديني أو المذهبي المختلف المشارب، هي مجرد تسويغات إضافية أو لنقل استدلالات داعمة، ذلك أن التسويغ السياسي العمومي، هو في الأصل مستقل عن كل معطى مذهبي self-standing ذلك أن تصور العدالة الذي يجمع عليه المجتمع الليبرالي الديمقراطي يظل في منأى عن الاشتراط الثقافي بالمعنى المذهبي الديني أو الفلسفي، أو لنقل إن مسألة التسويغ تصبح مترتبة، فهناك التسويغ المرتبط بالثقافة الليبرالية العمومية وهو الأصل في تبرير الاختيارات، كما أن هناك التسويغات المرتبطة بالثقافات، وهي مستوى ثان من البناء الاستدلالي للتصورات المتحركة في نظام المجتمع الليبرالي.

إن هذه التراتبية هي ما سيجعل الإجماع الحاصل في المجتمع المحكم التنظيم حسب تعبير رولز إجماعا يمس الأسس لكنه قد يختلف في البناء، وهذا ما يمثل المفهوم المركزي لمرحلة الليبرالية السياسية، المتمثل في فكرة التوافق المتشابك overlapping consensus.

3. الطابع السياسي الخالص لتصور العدالة وتحييد العامل الثقافي

وإن أكبر فارق يمكن أن نسجله بين تصور العدالة كإنصاف في لحظتها الاستدلالية الأولى وبين مرحلة الليبرالية السياسية، يتمثل في تركيز رولز على الطابع السياسي الخالص لتصور العدالة، ولذلك فإن البناء الاستدلالي لمثل هذا التصور يصبح مستقلا

ثقافيا دون أن يكون مضطرا إلى الدخول في تصنيفات قيمة لهذه الثقافة بحيث يخلق داخلها نوعا من التراتبية القيمية، فبناء المطالب بهذا المعنى يصبح مستقلا وحرا freestanding، مما يعني أن التداول في القضايا التي تهم العدالة من حيث هي تصور عمومي موجه للبنية الأساسية قابل للتحقق داخل بياض ثقافي، كلما تم داخل مجتمع ديمقراطي دستوري، ما دامت الأرضية العميقة لهذه الأنظمة توفر أساسا شبه حدي يجعل كل المذاهب الأخلاقية الشمولية تُطعم جهازها القيمي بهذه المسلمات العامة كلما اقتضى الأمر ذلك، فالثقافات الشمولية comprehensive مطالبة بتعديل جزئي لبعض مكوناتها في ضوء تلك المسلمات، حتى تكون قادرة على المشاركة في التداول العمومي حول الانتظارات والاختيارات.

بهذا تحقق نوعا من التقاطع الضروري مع باقي الثقافات الأخرى، هذا دون أن تكون ملزمة بإلغاء كل مكوناتها الجوهرية، وهو ما يمثل بوجه عام عمق فكرة التوافق المتشابك، مما يسمح لتصور العدالة كإنصاف أن يمثل مرجعا فاصلا وتحكيميا في القضايا الخلافية: « فحين يتقاسم المواطنون تصورا سياسيا معقولا حول العدالة - يقول رولز - فإنهم بذلك يتوفرون على أسس يمكن اعتمادها في إدارة النقاش العمومي حول الأسئلة السياسية الأساسية مما يسمح باتخاذ قرارات معقولة، طبعاً لا يهم هذا كل الحالات والقضايا، بل ما نتمناه هو تحقق ذلك في أغلب الحالات الأساسية الدستورية constitutional essentials وحالات العدالة الأساسية»¹³⁰.

4. مبدأ التسامح منسحباً على المجال الاستدلالي عموماً

لكن الذي يهم في هذه اللحظة أن معقولة المذاهب الأخلاقية والفلسفية والدينية أصبحت في حال قبول هذه المذاهب بالأسس المركزية للمجتمع المحكم التنظيم، قابلة لأن تصرف واقعياً على أشكال متعددة، وهذا ما يمكنه أن يحول بشكل فعال دون التوتر والمواجهة بين مكونات المجتمع، مما يعني إمكانية استثمار المفعول التاريخي لفكرة التسامح الديني¹³¹ من خلال سحبه على المجال الفلسفي والأخلاقي أيضاً، كنوع من إتمام مهام فكرة التسامح الديني الذي كما رأينا تمثل لحظة ذات أهمية كبرى بالنسبة للثقافة الليبرالية الكلاسيكية عموماً، وفلسفة رولز خصوصاً. ويمكننا لأجل

130. Ibid, intro xxi.

131. تعد فلسفة لوك من خلال رسالة في التسامح، أحد المعالم المركزية في مقارنة قيمة التسامح بالدلالة الليبرالية.

توضيح التناظر بين التصورين أن نستبدل عبارة المذاهب الشمولية بعبارة الكنائس لكي يبدو لنا أن الأمر في هذه الحالة لا يعدو محاولة تعميم فكرة التسامح، وتوسيع مجال تنزيلها وتطبيقها، أكثر من أن يكون ابتداءا لطرح جديد، وهو على أي حال أمر لم يدعه رولز نفسه أبدا.

يمكن القول إن النظام التسويغي حسب هذا التصور يقتضي من السلطات السياسية أن تقرر في القضايا الأساسية الدستورية والعدالة الأساسية المتعلقة بالبنية الأساسية انطلاقا من قيم سياسية، وذلك من خلال تحييد القيم الدينية والأخلاقية بالمعنى المحلي الثقافي، ثم بعد ذلك عليها أن تبرر هذه الاختيارات للمواطنين حسب منطق العقل العمومي، وحين يتم القبول بهذه القرارات في إطار هذا التداول العمومي، تصبح القوانين المجسدة قرارات متحصلة على الشرعية السياسية الليبرالية، التي تمثل التسويغ الأساسي والمبدئي المشترك، الذي يمكن دعمه فيما بعد بتسويغات إضافية أخرى، لكن يكفي أن تتحقق هذه الخطوات الثلاث : القرار السياسي الصرف، والتسويغ حسب منطق العقل العمومي، وإضفاء الشرعية السياسية على القوانين، ليكون حينئذ المجتمع المحكم التنظيم مستقرا انطلاقا من أسباب معقولة ومقنعة لكل عضو عاقل داخل المجتمع، يقول رولز في هذا الصدد: « إن تصورات المواطنين الأحرار والأنداد حول شرعية ممارسة السلطة السياسية وحول التوافق التشابكي المعقول والعقل العمومي بواجباته المدنية وكذلك حول الاستقرار القائم على أسباب معقولة، كل ذلك يمثل أغلب الأسس المعقولة للوحدة الاجتماعية social unity ذات الصلاحية لدى أعضاء المجتمعات الديمقراطية المعاصرة»¹³².

5. الواقعية المعقولة ومطلب إعادة الصياغة

يمكن القول إن المشروع النظري لليبرالية السياسية يتمثل بشكل عام في السعي إلى المحافظة على كل المفاهيم التي تم التأسيس لها في إطار نظرية العدالة، لكن مع المطامنة من المقاصد الاستدلالية المعتمدة في تسويغها العام، وذلك باسم كلمة أخذت تتردد كثيرا في هذا الكتاب، أقصد بها كلمة الواقعية، فالسؤال الموجه لهذا المشروع لم يعد ما هو تصور العدالة الأكثر معقولة على إطلاق؟ وإنما كما يقول رولز : « إن السؤال

132. Ibid., intro xxxix.

الأساس يكمن في البحث عن تصور العدالة الأكثر عمقا والأكثر شمولاً، حين نضع الفروض ذات الواقعية المعقولة»¹³³.

إن هذه الواقعية المعقولة التي مثلت نوعاً من التراجع النظري على مثالية نظرية العدالة هي ما سيسمح بأن تصبح الليبرالية السياسية في خط وسط بين المتصل والمنفصل إزاء نظرية العدالة، بل هي ما سيجعل الأمر يبدو كما لو أنه تكرر لنفس البناء الاستدلالي السابق، لكن مع التخلي من حين لآخر على بعض المكونات الاستدلالية، لكن نادراً ما ستتخلى هذه اللحظة على اللحمة الأخلاقية المترسّخة داخل ما يدعوه رولز بالثقافة العمومية *public culture* للمجتمعات الديمقراطية الدستورية، باعتبارها مسلمة من الخطأ العمل على تبريرها بشكل مباشر، لأنها تمثل القنوات الراسخة حول العدالة، لذلك فإن هذه المراجعة ستبدو بالأحرى نوعاً من إعادة الصياغة، وهذا ما يعبر عنه رولز بوضوح قائلاً: « إن عرض فكرة استقرار المجتمع المحكم التنظيم في القسم الثالث من كتاب نظرية العدالة هو تصور غير واقعي ويحتاج إعادة صياغة *must be recast* »¹³⁴.

6. مراجعة مفهوم الشخص، بين السياسي والميتافيزيقي

ومن أهم المفاهيم التي ستخضع لإعادة الصياغة في هذه اللحظة من المسار التنظيري لرولز، مفهوم الشخص ذاته بعلامته التي تم ترسيمها في إطار الوضعية البدئية، والذي يرى صاحب النظرية أنه مفهوم يبدو كما لو أنه يقوم على تضمينات ميتافيزيقية، رغم أن الأمر لا يقتضي بالضرورة ذلك، وهنا يعترف رولز بأن هناك بعض المفاهيم التي يمكنها أن تسرب دلالات ميتافيزيقية حتى دون أن ينتبه لها هو نفسه، وهذا ما يعبر عنه بشكل صريح حين يكتب: « ليس بإمكاننا الاكتفاء بأن أنكر ببساطة وجود أي تعلق وارتباط بالمذاهب الميتافيزيقية، فقد يجوز في الواقع، وجود تضمينات من هذا القبيل حتى رغم ما يقصده المرء فعلاً »¹³⁵.

إن اتصاف الأشخاص من حيث هم مواطنين بالحرية والندية، أمر يمثل أساساً مرجعياً لتصور كل قدرة أخلاقية ممكنة سواء داخل الوضعية البدئية أو في الحياة الاجتماعية المدنية بشكل عام، لكن هذا التصور اعتمد في الواقع مقدمات كانطية

133. *Ibid.*, p. 149.

134. *Ibid.* intro. XVii.

135. *Ibid.*, p. 29.

أثناء بناء مشروعية وضرورة هذين الميسمين في الشخصية الأخلاقية، إلا أن مثل هذا التضمن لا يتناسب الآن مع تبسيط المطلب الاستدلالي الذي يمكنه أن يولد ذلك التوافق التشابكي بالمعنى الذي مر بنا سابقا، فهذا سيرهن فكرة العدالة بتصور شمولي مذهبي، وهو ما لا يمكن أن نتخلص منه إلا ببناء تصور سياسي صرف لمفهوم الشخص، أو بالأحرى إعادة صياغة هذا التصور كما سبقت الإشارة.

7. فكرة الهوية والحرية

ويعتبر رولز أن فكرة الحرية اللصيقة بمفهوم الشخص كانت حاملا مهما للاعتقاد بوجود تلك التضمنات الميتافيزيقية، فهي صفة يمكن أن تفهم بدلالات ثلاث:

أولا يمكن أن تفهم بأنها تعني أن الشخص قادر بفعل ما يملك من ملكات أخلاقية أن يكون تصويره الخاص عن الخير، لكن هذا لا يتضمن مثلما قد يتصور البعض، أن هذا الشخص ملزم بأن يتبنى تصورا واحدا للخير عبر كل مراحل حياته، أي أن هذه الصفة لا تتضمن بالضرورة وجود ارتباط مذهبي ملزم بهذا التصور أو ذاك، بل إن البعد السياسي لهذه الصفة يقتضي أن يكون هذا الشخص قادرا على الدوام وفي كل لحظة أن يراجع تصويره هذا، إن تعديلا أو تراجعاً، وبالتالي فإن الأشخاص الأحرار في المجتمعات الديمقراطية يتم اعتبارهم بمعزل عن تصور الخير أو أنظمة غايات ثابتة، فالشخص بهذا المعنى يملك تصورا عن الخير لكنه لا يتماهى معه، ولذلك حين يغير شخص ما دينه، أو مذهبه الأخلاقي، فإن شخصيته العمومية لا تتأثر بذلك، فهي تتحدد بالقانون الأساسي basic law وليس بالإنتماء المذهبي، ولذلك فإن المجتمع الليبرالي يتنافى مع اشتراط فكرة المواطنة التي تمثل التعبير الاسمي على مفهوم الشخص، بأي انتماء ديني مثلا، وهذا ما يجعلها تتعاطى مع مفهوم الشخص من منظور سياسي صرف.

وهنا يميز رولز بين الهوية السياسية والهوية غير السياسية، حيث يرى أن نظام الغايات الذي يحدده الأفراد لذواتهم في إطار حياتهم الخاصة غير المتصلة بشكل مباشر بالنظام المؤسسي، يمنحهم هوية أخلاقية تسمح لهم بإضفاء المعنى على حياتهم، وتزودهم بنظام قيمى يشكل حسهم الذوقي والمعياري الخاص، لكن هذه الهوية حسب رولز تختلف عن تلك المتصلة بالتزامهم وانخراطهم في بناء مجتمع قائم على تصور العدالة كإنصاف، من خلال بناء ودعم مؤسسات أساسية تضمن تحقق هذا التصور، أو لنقل إن الهوية الشخصية بهذا المعنى تتجسد عبر واجهتين، إحداها ترتبط

بفكرة الخيرات والأخرى بفكرة العدالة، وإذا كانت الأولى قابلة لأن تتغير باستمرار بل وأحيانا بشكل فجائي وجذري، مثلما يحدث حين تغيير الديانة مثلا، فإن الواجهة الثانية تظل مستقرة وثابتة وذلك نظرا لاستقلالها عن الواجهة الأولى.

إن هذا التدقيق حسب رولز هو ما سيسمح ببناء تصور سياسي صرف للشخص، دون الوقوع في الصعوبات النظرية التي تطرحها قضية الهوية الشخصية في جانب متصلها البيولوجي والسيكولوجي، وهي المسألة التي مثلت تحديا صلبا وعنيذا للبت النظري النهائي، ولذلك فحسب رولز ينبغي للنظرية السياسية أن تتجنب مثل هذه الإشكالات عوض السعي إلى محاولة حلها يقول رولز في أحد هوامش الليبرالية السياسية: « ليس هناك تمييز حاسم بين مشكل الهوية الأخلاقية أو الهوية غير العمومية للشخص، وهويته الشخصية، وإن هذا إشكال يستدعي أسئلة معقدة كانت وجهات النظر الفلسفية مختلفة حولها سواء في الماضي أو في الحاضر، ومن المؤكد أن هذا الاختلاف سيستمر مستقبلا، ولذلك ينبغي بناء تصور سياسي للعدالة يمكنه أن يتجنب هذا المشكل قدر الإمكان »¹³⁶.

وإذا نظرنا مليا لهذا التمييز، يمكننا أن نجد له نظيرا في تصور جون لوك لمفهوم الشخص، على الأقل في شقه الأخلاقي، حيث يذهب لوك أيضا إلى أن الشخص ليس جوهرًا بالمعنى الديكارتي، وإنما هو فكرة يتم افتراضها لأجل أن تكون مسؤولية العقود والسلوكات الأخلاقية ممكنة، من حيث افتراضها لهوية أخلاقية ثابتة، حتى دون أن يكون هناك من دليل أنطولوجي على ذلك، كما أن هذا التمييز بين الهوية العمومية والهوية الخاصة قد كان حاضرا بشكل قوي في فلسفة ميل، الذي كان من رواد بناء هذا التصور المركزي في الفكر الليبرالي، لكن الفارق بين التصورين هو أن الهويتين معا يقومان على المرجعية النفعية من حيث هي تصور شمولي ينسحب باعتبار أداة التفكير والتداول على كل مستويات الحياة الإنسانية، بينما ينحصر منطق العدالة كإنصاف في الجانب العمومي المرتبط بالمؤسسات، دون أن يكون معنيا بالواجهات الأخرى.

8. الحرية وفكرة الاستقلالية

ثانيا يمكن أن تفهم صفة حرية المواطنين، باعتبار أنها تفيد تمتع هؤلاء المواطنين بخاصية تجعلهم مصدرا مباشرا للمطالب ذات الوزن والمقبولية داخل المجتمع،

بحيث يمكنهم أن يدفعوا ويطالبوا مؤسسات المجتمع بتحقيق شروط تساعد على تحقيق تصوراتهم الخاصة للخيرات حينما تكون هذه الأخيرة منسجمة مع التصور العمومي للعدالة، إن استحضار هذه الكفاءة الذاتية في بناء المطالب هو في الواقع تضمن ضروري لأي تصور ليبرالي للمجتمع، حيث يكون المواطن مصدرا أساسيا للصلاحيات التداولية، وحيث يمثل المجال الاجتماعي سياق حياة فعلية للفرد، وليس نظاما متعاليا، يتشكل من آليات التدبير والتوجيه المجردة واللاشخصية، وهذا ما يجنب الشخص بهذا المعنى الموت الاجتماعي بالمعنى الذي حدده أورنال دو باترسون¹³⁷ O. Paterson، حيث يرى أن العبيد مثلوا نموذجا للكائنات الميتة اجتماعيا رغم حياتها البيولوجية أو الطبيعية، وذلك نظرا لأن كل المطالب المتعلقة بهم وبمصلحتهم، كانت تجد أساسها في الأسياد وليس فيهم هم بالذات، مما جعلهم بهذا المعنى يسقطون من خانة التداول الاجتماعي العام إلى مستوى الأدوات الاجتماعية، عوض أن يكونوا كائنات اجتماعية.

إن مفهوم الشخص بهذا المعنى يحل محل المجتمع من التراتبية القيمة في كل المجالات ما عدا التصور العام للعدالة، بحيث إنه يسد الباب أمام كل الآليات الأرستقراطية أو الدينية في الهيمنة على أنظمة التسوية العام داخل المجتمع، فبإمكان كل فرد على حدة أن يؤسس مطالبه ويعدل تصوراته لكي تنسجم مع نظام العدالة العام دون أي وصاية من أحد.

9. الحرية والمسؤولية

وأخيرا تأتي الدلالة الثالثة التي هي في الواقع تحديدا وصدى أخلاقيا للدلالة السابقة، التي يحددها رولز في توفر المواطنين الأحرار على كفاءة تحمل مسؤولية نظام الغايات الذي يحددونه لأنفسهم في انسجام مع تصور العدالة العام، حيث إنهم لا يؤسسون مطالبهم على أساس الفورة السيكلوجية، وإنما بناء على استجابة ميولهم إلى المعقولة العامة الموجهة للتعاون الاجتماعي المنصف، ولذلك فهم قادرون على التنازل عن بعض المطالب أو على تعديلها إذا ما اقتضى الأمر ذلك، وهذا ما يجعل مفهوم الشخص بدلالاته السياسية لا يختزل إلى مجرد ملكاته السيكلوجية، بل بالأحرى إلى كفاءته التداولية والأخلاقية بهذا المعنى الضيق، بحيث إن نظام الإنتظارات الذي

137. Cf. Orinaldo Patterson, *salvage and social death*. Cambridge, mass., harvard university press, 1982 p 337.

يؤسس لقائمة الخيارات الاجتماعية الأولية يصبح مرتتها بشكل التعاون الاجتماعي وليس بأي جوانية نفسية أو أخلاقية، مما يسمح عند الحاجة بتحييد هذه المعطيات النفسية والتخلص من نظام الرغبات الذي لن يسمح بتحقيق أي مقارنة موضوعية للمطالب، وذلك لأجل بلوغ نظام الحاجيات الذي يسمح بتداول أكثر معقولة.

10. فكرة المجتمع المحكم التنظيم وواقعة التعددية

إن تحمل المسؤولية هذا لا ينفك على الارتباط بفكرة أخرى يعمل رولز أيضا على مراجعتها وإعادة صياغتها، أقصد بها التعاون المنصف داخل المجتمع المحكم التنظيم «إذ أن فكرة المسؤولية تجاه نظام غاياتنا هي فكرة متضمنة في الثقافة السياسية العمومية - يقول رولز- كما يمكن أن تستشف من ممارسات هذا المجتمع، ولذلك فإن التصور السياسي لفكرة الشخص تتمفصل مع هذه الفكرة، كما تعمل على تضمينها داخل فكرة المجتمع كنظام منصف للتعاون».¹³⁸

تتضمن فكرة المجتمع المحكم التنظيم ¹³⁹ the idea of a well-ordered society حسب رولز ثلاثة أشياء: القبول العام من طرف جميع أعضاء المجتمع بتصور عمومي للعدالة يتم القبول بمبادئه من طرف الكل، ثانيا البعد التنظيمي لهذا التصور وتأثيره على البنية الأساسية للمجتمع التي تعتبر من طرف الجميع أنها تحترم مبادئ تصور العدالة العمومي، ثالثا تتضمن فكرة المجتمع المحكم التنظيم وجود حس للعدالة يجعل جميع الأعضاء داخل هذا المجتمع ينطلقون من وجهة نظر مشتركة تتمثل بالضبط في ذلك التصور العمومي للعدالة، غير أن هذه التضمينات البالغة المثالية حسب تعبير رولز، حينما تسعى إلى أن تصبح تصورا موحها للديمقراطيات الدستورية وبفعل هذا النظام الديمقراطي ذاته، تصبح صعبة التحقق نظرا لواقعة التعددية الراسخة في هذه المجتمعات الديمقراطية، وهي ليست مجرد تعددية تاريخية يمكنها أن تتلاشى بفعل الزمن، بل إنها نتيجة طبيعية للاستعمال الحر للعقل، وهذا ما يجعل التعددية التي تنتج

138. *Op.cit*, J Rawls, p. 34

139. تختار المترجمة الفرنسية أن تؤدي هذه العبارة على الشكل التالي: la société bien ordonnée مغفلة التأكيد على أن الأمر يتعلق بفكرة وليس بواقع اجتماعي، وهذا في ظلنا يطمس الفارق المهم الذي يقيمه رولز بين مستوى التنظير المثالي والمستوى العملي للتنزيل الفعلي لما تم التأسيس له نظريا، فهناك فرق بين المجتمع المحكم التنظيم وبين فكرة هذا المجتمع، بين المجتمع الفعلي الذي لا يمكنه أبدا أن يكون محكما بالمعنى الدقيق للكلمة وبين النموذج المثالي الذي يظل دائما مبتغى ومرمى نعدل على أساسه مجتمعاتنا الفعلية. وهذا ما يصرح به رولز بقوله إنه مفهوم بالغ المثالية highly idealized.

عنها تعددية معقولة، لا ينبغي السعي إلى تجاوزها بل العمل على تعديل تصورنا للعدالة بحيث يكون قادرا على الانسجام معها.

كما أن كل محاولة لخلق وحدة اجتماعية على أساس تصور مذهبي واحد يقتضي بالضرورة ما يدعوه رولز بواقعة القمع «the fact of oppression»¹⁴⁰ أي اللجوء إلى سلطة الدولة لأجل حسم الخلاف ورفع التعدد، ولذلك فإن محاكم التفتيش حسب رأيه لم تكن حدثا عرضيا في تاريخ الحضارة الغربية، بل إنه مثل إجراء متضايفا ضرورة مع فكرة السعي إلى توحيد المجتمع حول التصور الكاثوليكي، وهو نفسه الإجراء الذي يمكن أن تحتاجه ليبرالية قائمة على فلسفة ميل أو كانط، وبالتالي فكل توجه نظري يسعى إلى إلغاء التعدد، ينبغي بالضرورة أن يعترف بقبوله بهذا الجانب السلطوي، الذي سيكون في نفس الوقت مسلكا واضحا لإلغاء الطابع الديمقراطي ذاته.

وهكذا فإن أي مجتمع ديمقراطي لا يمكنه أن يتجاوز خلافاته ديمقراطيا إلا من خلال الحصول على دعم الأغلبية، ولأن واقعة التعدد هي أمر جوهري داخل هذا المجتمع، فمن الضروري لأي تصور للعدالة أن يقدم نفسه كأساس عمومي للتسوية داخل نظام ديمقراطي دستوري، أن يكون قابلا لأن يتم الاقتناع به وتبنيه من طرف مذاهب وعقائد شمولية متباينة ومتضاربة رغم معقوليتها العامة، ففكرة المعقولية لا تتضمن بالضرورة الحسم العقلاني بالمعنى الرياضي في القضايا الخلافية على المستوى السياسي والأخلاقي.

تقتضي واقعة التعددية هذه إذن، أن نشكل فكرة المجتمع المحكم التنظيم انطلاقا من تصور للعدالة يظل ملتصقا ومنحصرا في «المجال السياسي» دون أن يتعداه للمستويات الأخرى وهذا ما يستدعي توفر المواطنين على تصورين للعدالة، أحدهما تصور عمومي ضيق من حيث مجاله الافتراضي والمرجعي، أما التصور الثاني فيتصل بعقيدته المذهبية الشاملة التي تدخل في نوع من المواءمة والانسجام مع التصور العمومي، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال جهد فردي وشخصي، يجعل هذا الفرد يتبنى التصور العمومي للعدالة، من جهة أنه يمثل تعبيرا سياسيا مناسباً، أو على الأقل غير متعارض بشكل حاد مع المضامين الأخلاقية لتصوره الشخصي للخير.

إن هذا التمييز بين التصورين العمومي والخصوصي، هو ما سيسمح بإمكانية تحقيق التوافق المتشابك، كما أن الانسجام القائم بين التصورين سيجعل التصورات الخاصة المفتقدة للمعقولية، لا تملك فرصا حقيقية لكي تخلق حولها استقطابا يمكنه أن يشوش على توجه الأغلبية في تبني التصور العمومي للعدالة، وهو الأمر الذي سيمنح المجتمع المحكم التنظيم خاصية الواقعية والاستقرار.

لكن الاعتراف بوجود هذه التصورات المذهبية لا يفيد بأن تصور العدالة مطالب بأن يرتفع بتلك التصورات، ولذلك يؤكد رولز على أن تحديد لائحة الخيارات الأولية لا ينبغي أن يتم انطلاقا من البحث على قواسم مشتركة بين المذاهب الغالبة في المجتمع، ثم تقديمها للمواطنين لكي تتحصل على التوافق العام حولها، فسلوك كهذا سيمثل الدلالة السيئة لكلمة السياسة، إذ أن ذلك سيجعل تصور العدالة مشروطا بميزان القوى الذي يمكن أن يتغير باستمرار ومن ثمة فإنه لن يكون عاملا للاستقرار.

على العكس من ذلك إن الخيارات الأولية، ينبغي أن تبنى انطلاقا من الفكرة المركزية المتمثلة في كون المجتمع يقوم على أساس تعاون منصف بين المواطنين الأحرار والأنداد، وانطلاقا من الأفكار المرتبطة بها، وبالتالي فإن مرجعية الحكم على إنصاف شكل تعاواني ما من عدمه، لا يُقرّر انطلاقا من منطق مذهب معين، وإنما مباشرة من الأشخاص ذاتهم من حيث هم مواطنون كاملو العضوية داخل هذا المجتمع المحكم التنظيم، فمركز جاذبية التسويغ العام هو الفرد نفسه وليس مرجعيته المذهبية، « فلن نضع- حسب تعبير رولز- أي عائق مذهبي أمام ما يمكنه أن يكسب ولاء المواطنين بإمكاناتهم الذاتية، بحيث يمكنه أن يصبح موضوع توافق تشابكي»¹⁴¹.

11. الفرق بين المجتمع المحكم التنظيم والجمعيات والقوميات

إن هذا الطابع السياسي الصرف للمجتمع المحكم التنظيم، يجعله حسب رولز تجمعا مختلفا عما نجده في الجمعيات Association أو في القوميات community أما في ما يخص التمايز الأول، فيكمن في أن الانتماء للمجتمع لا يتم على شاكلة طوعية كنتيجة اختيار تداولي، بل إنه معطى أولي يمثل نقطة انطلاق أساسية لهويتنا، فنحن لا نملك أي هوية سابقة على هويتنا الاجتماعية التي تبتدئ في التشكل منذ ولادتنا وتنتهي إلى تمامها عند مماتنا، ولذلك فإن تصور العدالة لا ينبغي أن يطرح مسألة الانتماء

بشكل جذري، بل هو مطالب فقط بأن يتضمن مبادئ يمكنها أن تسمح بخلق سياق من الحريات يسمح لهذه الهوية الاجتماعية أن تتحقق بأفضل شكل، كما أن المجتمع الديمقراطي لا يحدد نظام غاياته انطلاقاً من أرضية مذهبية على الشاكلة التي يمكن أن تقوم بها الجمعيات، بل إنه يحدد غايات عامة من خلال ديباجة دستورية، وبالتالي فإن الأمر لا يأخذ شكل ترتيب وتنظيم الناس على أسس تمييزية، تشرط قيمة المواطنين بمدى تحقيقهم لمطالب الغايات المذهبية، مثلما قد نجد في التوجهات الكمالية، سواء تحت دواعي دينية أو وطنية أو غيرها، فأى ترتيب للناس على هذا الأساس سوف يحرم تصور العدالة من قوته الإقناعية العمومية.

أما التمايز الثاني فيتمثل في اختلاف المجتمع الديمقراطي على فكرة الجماعة القومية، إذا ما فهمنا هذا المصطلح من حيث تعبيره على فكرة إقامة الوحدة الاجتماعية على أساس عقيدة دينية أو فلسفية أو أخلاقية، فمثل هذه الوحدة الشمولية تتعارض مع محدودية الوحدة القائمة على أساس العقل العمومي، الذي يمكنه أن يحقق ذلك دون التشويش على المبادئ الأساسية للديمقراطية الدستورية، إن المجتمع الديمقراطي بهذا المعنى يمثل أرضية مفترضة بشكل مسبق داخل تصور العدالة الملائم للمجتمع المحكم التنظيم، ولذلك فإن المطلب النظري لليبرالية السياسية لا يتمثل في الانكباب على نقاش جذري لمسألة المجتمع الديمقراطي، بل إنه تمرين تداولي داخل هذا المجتمع من حيث هو واقعة تاريخية، تحتاج إلى تعديل أو تأويل أو إعادة صياغة، لكنها في غنى على مطلب التأسيس إنطلاقاً من وضعية الطاولة الممسوحة بالمعنى الديكارتي.

12. وظيفة الفلسفة السياسية ومهام التجريد

ومن هنا يعتبر رولز أن دور ومهمة الفلسفة السياسية داخل المجتمع المحكم التنظيم، لن تتمثل في جلب قناعات جديدة للمواطنين، لكنها مطالبة فقط بأن تتدخل حينما تنهار القناعات المشتركة وتدخل في نوع من التضارب، بحيث توفر آليات تسمح بتنظيم النقاش العمومي، مما يسمح للمواطنين بتمثل المستتبعات العملية للقناعات موضوع الخلاف، وبالتالي فإن القوة الإقناعية لمثل هذه الفلسفة لا تقوم على الإرغام أو الإلزام أو الإفحام، بالدلالات الخارجية وال القاهرة لمثل هذه العبارات، بقدر ما تدفع الفرد ذاته إلى استخلاص الاستحالات الأخلاقية والمنطقية والتداولية الكامنة في قناعاته الشخصية، وهذا ما يمكن أن يتحقق مثلاً من خلال آلية التداول في الوضعية البدئية، التي تسمح باختبار من هذا القبيل.

ولهذا يؤكد رولز على أن العدة المفاهيمية المجردة abstract conceptions التي تتخلل عرضه النظري لليبرالية السياسية، ينبغي أن ينظر إليها من هذه الزاوية، أقصد من حيث هي آليات نظرية لتوجيه النقاش العمومي: « إن عملية التجريد إذن - يقول رولز - ليست مجانية، إنه ليس تجريدا من أجل التجريد، وإنما بالأحرى استمرار في النقاش العمومي حينما تفشل القنوات المشتركة الأقل تجريدا وعمومية في تحقيق ذلك»¹⁴².

نستطيع القول إن رولز في هذه اللحظة يحقق تميزا حقيقيا عن مرحلة نظرية العدالة، فالبعد الثقافي الديمقراطي مستحضر بشكله الواقعي كقناعات أولية، لكن في حالة بلوغ وضعيات خلافية يتم اللجوء إلى عمليات تجريدية غير ثقافية Unculttered¹⁴³، وبالتالي إن التحييد الثقافي ليس كاملا مثلما هو الوضع في مرحلة النظرية.

إذا كانت المفاهيم السابقة تتعلق بالصفات اللصيقة بالمواطن من حيث هو شخص يتمتع بالحرية والمساواة، وكذلك بالمجتمع المحكم التنظيم الذي يمكن أن يحترم هاتين الصفتين في انسجامهما مع تصور مناسب للعدالة يمكنه أن يحقق توافقا متشابكا حوله، فإن رولز ينتقل الآن إلى تحليل هذه الصفات من حيث هي ملكات أخلاقية وفكرية في طور اشتغالها التداولي، وهنا يظهر التمييز الشهير بين فكرة المعقول وفكرة العقلاني الذي ظهر في مرحلة الليبرالية السياسية.

13. التمييز بين مفهوم المعقول والعقلاني

ويعتبر رولز أن مثل هذا التمييز هو أمر حاصل في اللغة اليومية ذاتها، ويضرب لذلك مثلا بالقول: « لقد كان طرحهم عقلانيا باعتبار وضعهم في ميزان القوى، ولكن هذا لا يمنع أنه طرح لامعقول، بل يمكن القول إنه فضيحة outrageous»¹⁴⁴ لكن الاستعمال الجاري في التداول اليومي لا يكفي لكي يؤسس مفهوما في دقته الفكرية المطلوبة، ولذلك سيسعى رولز في إطار المهمة التي أوكلها للفلسفة السياسية، أن يستخلص التضمينات التي توجد داخل هاتين الكلمتين، سيعمد في هذا الإطار إلى مسلك غير مباشر، حيث سيركز على الملامح التي ترسم بفعل هذه الصفة على الشخص داخل المجتمع، أي أن الدلالة التي سيحاول رسمها ترتبط وظيفيا بالكفاءة

142. Ibid., p. 46.

143. مرة أخرى تغفل أودارد بعض العبارات ذات القيمة النظرية الحاسمة فهي حين ترجمتها تغفل تماما هذه الكلمة مستعملة عبارة claire et nette التي لا نرى علاقتها بعبارة رولز.

144. Ibid., p. 48.

الأخلاقية والسياسية التي تترتب على فكرة العقلانية من جهة، والمعقولية من جهة أخرى، لكن تركيزه سينصب خصوصا على هذه الأخيرة، التي تعد مكسبا نظريا لمرحلة الليبرالية السياسية، على الأقل في توظيفها لأجل تدعيم ما يدعوه رولز بالاستقرار المعقول Reasonable stability. ما دام هذا المفهوم وهذا التمييز كان حاضرا في الفلسفة الكانطية مثلا، من خلال تمييزها بين الأوامر القطعية والأوامر المشروطة، بحيث تعبر الأولى على فكرة المعقولية، بينما تعبر الثانية على فكرة العقلانية، لكن رولز سيسعى على الخصوص إلى استثمار هذا التمييز في بناء « التصور السياسي للعدالة ».

ويعتبر الأشخاص متصفين بالمعقولية حسب رولز حين يكونون مستعدين « في سياق من المساواة أن يقترحوا مبادئ ومعايير تمثل بنودا منصفة للتعاون، كما يكونون مستعدين للخضوع لها عن طواعية، إذا ما كانت لهم ضمانات في خضوع الجميع لها، كما لهم الاستعداد لمناقشة البنود المقترحة من طرف الآخرين»¹⁴⁵.

إن صفة المعقولية بهذا المعنى لصيقة بالانتماء إلى مجتمع قائم على نظام من التعاون المنصف، وبالتالي فهي ما يجعل العلاقات الحوارية والتعاونية داخل هذا المجتمع تقوم على مبدأ التبادلية، التي يميزها رولز عن الحيادية من حيث إن هذه الأخيرة قائمة على نوع من الغيرية التي من الصعب تحصيلها واقعا، كما يميزها على فكرة المصلحة المتبادلة التي تظل مشروطة بوضعية الأشياء القائمة ومدى تحقيقها لتأويل لصالح الجميع، إن الأشخاص المتصفين بالمعقولية، لا يسندون تصوراتهم لفكرة الخير مباشرة، بل إن تركيزهم ودوافعهم تتمثل في تحقيق شروط التعاون المنصف الذي يحترم ضوابط الحرية والمساواة، وليس فقط نتائج التعاون، ولذلك فإن مثل هذه الصفة تنتفي عن أولئك الأشخاص الذين لا يدخلون في إطار تعاونهم إلا على أساس هذا الدافع، بحيث يشربون انخراطهم فيه بمدى المردودية المباشرة التي تخصهم بشكل فردي، بحيث يكونوا قادرين على فك الارتباط التعاقدي وخيانة المبادئ في كل مرة تظهر مصلحتهم مثل هذه الضرورة، فالتزامهم الاجتماعي هو حسب تعبير رولز محض «إدعاء عمومي» public pretense¹⁴⁶.

أما الخاصية الثانية التي تميز الأشخاص من حيث اتصافهم بالمعقولية، على الأشخاص منظورا إليهم فقط من حيث هم كائنات عقلانية، هو أن هذه الأخيرة ترتبط

145. Ibid., p. 49.

146. Ibid., p. 50. COMEDIE PUBLIQUE. ترجم اودارد هذه العبارة بالكوميديا العمومية

فقط بتلك الملكات التي تسمح باختيار الوسائل الأكثر فعالية في بلوغ الغايات، لكن هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يقتصروا في مقاربتهم لاختيار الوسائل بمعيار الفعالية، فترتيب الغايات يستدعي ضبط تراتبية لا تقوم دائماً على علاقة الوسيلة بالغاية، بل تقتضي استحضار مكان هذه الغاية داخل مشروع الحياة في مجموعه، ولذلك فالافتاء بالجانب العقلاني بالمعنى السالف الذكر سيجعل هؤلاء الأشخاص مفتقدين لما يدعوه رولز بالحساسية الأخلاقية moral sensibility، التي تجعلهم يخرجون من الأفق الضيق لفكرة المصلحة، نحو منحى من النظر يسمح بإدماج فكرة المصلحة في مدار يتجاوز الذات الشخصية في حدودها السيكلوجية، فهذه الأخيرة تتحول إلى عائق أمام فعل الانخراط داخل التعاون المنصف للمجتمع المحكم التنظيم» إن الفاعلين العقلانيين يتحولون إلى مرضى نفسيين حينما تكون مصالحهم مرتبطة فقط بربحهم الشخصي».¹⁴⁷

من الضروري إذن التمييز بين فكرة العقلاني وفكرة المعقول، عوض محاولة استخلاص الثانية من الأولى، فنظرية العدالة كإنصاف في نسختها هذه، تتراجع عن الاعتقاد بأنها جزء من نظرية القرار العقلاني Theory of rational decision « فما كان علي قوله - يعترف رولز- هو أن تقديم أعضاء العقد وطرائق تفكيرهم تستعمل هذه النظرية، ولكن فقط على نحو حدي » إن هاتين الصفتين حسب رولز ترتبطان بكفاءات أخلاقية مختلفة، حيث إن المعقولية ترتبط بالقدرة على استعمال حس العدالة، بينما تتضمن صفة العقلانية القدرة على بناء ورعاية تصور معين للخير، ولذلك ينبغي أن نستحضرهما معاً في اختلافهما، ولكن أيضاً في تضافهما؛ فبدون معقولية سيفتقد الأشخاص إلى أي فكرة عن العدالة من حيث هي تصور عمومي، لكن إقصاء فكرة العقلانية يتضمن في نفس الوقت إقصاء لفكرة الخير، وبالتالي لمبرر انخراط الشخص في التعاون الاجتماعي المنصف، لذلك فإن الوضعية البدئية من خلال حجاب الجهل تخلق نوعاً من التداخل المنسجم بين الصفتين، إنها من جهة تسمح للمتعاقدين باعتماد آليات الترتيب والربط الأداتي بين الوسائل والغايات، لكنها بفعل اعتماد حجاب الجهل تمنع تحول هذه الكفاءة إلى بناء مقترحات باللغة الأنانية وبالتالي مفتقدة للمعقولية العمومية.

« إن المعقولية عمومية على خلاف العقلانية » وما يقصده رولز بهذا القول هو أن التفكير المعقول يحتاج دائماً أن يتم داخل مجال عمومي منصف، وإلا فإن هذه المعقولية

ستتحول إلى نوع من النزوعات الانتحارية، فالزام الذات بمقتضيات العدالة دون أي ضمانات بانخراط الآخرين أيضا في هذا الالتزام يعد فعلا غير واقعي حسب رولز، ولذلك فإن المعقولية تحتاج في الواقع إلى افتراض سياق واقعي وثقافة عمومية معينة - على الأقل في ملامحها العامة - تسمح بشروط المعقولية « إن هذا المجتمع المعقول ليس مجتمع قديسين ولا مجتمع نرجسين، إنه جزء من عالمنا الإنساني، الذي لا نتصوره مجتمعا فاضلا إلا في تلك اللحظة التي يمكن أن تفتقد فيها الفضيلة»¹⁴⁸.

إن التداخل بين الطابع المعقول والطابع العقلاني لا يعتبر ضمانا لتوافق سلس ونهائي داخل المجتمع، بل على العكس من ذلك إن حرية ممارسة هذه الملكات الفكرية والأخلاقية تقتضي الاعتراف حسب رولز بما يدعوه بمسؤولية الحكم وصعوبته burdens of judgment، ويقصد بها صعوبة الحسم في القضايا الخلافية حين يستعمل العقل العمومي داخل سياق من الشرعية السياسية في إطار نظام دستوري، مما يجعل عدم التوافق نفسه واقعة معقولة داخل هذا السياق.

« إن الخلاف المعقول هو ذلك الذي يتم بين أشخاص متصفين بالمعقولية» حسب تعبير رولز التوثيقي، أي بين أشخاص حققوا كل الشروط الأخلاقية والمعرفية التي تؤهلهم لاستيفاء شروط المواطنة الفعلية داخل نظام ديمقراطي دستوري، سواء من حيث قدراتهم الاقتراحية أو من حيث الآليات التي يعتمدونها في تسويغ أطروحاتهم، وفي اختبار وتقييم أطروحات الآخرين.

14. أهمية التمييز السابق في تدبير صعوبة الحكم في المجال السياسي

وهكذا فإن الخلاف بهذا المعنى يصبح نتيجة طبيعية لاستعمال العقل العمومي بتضميناته الأخلاقية والتداولية، وليس حادثا عرضيا، ولذلك فكل سعي لتجاوز هذا المعطى لا يمكن أن يتم بسلطة العقل، وإنما فقط بسلطوية معينة، وهو ما لا يمكن أن يجد تسويغا مقبولا له داخل المجتمع الليبرالي الديمقراطي الدستوري.

إن منبع هذه الصعوبة حسب رولز مرده إلى إلى الثنائية السابقة الذكر بين العقلاني والمعقول، فالجانب الأول يجعلنا نوازن ونقدر حساباتنا الغائية والأدائية حسب منظور متصل بمشروع حياتنا الشخصي، لكن الجانب الثاني يقتضي منا أن نقوم القوة المطلبية للآخرين في تداخل مع مطالبنا الخاصة، وذلك انطلاقا من مؤسسات أساسية، يمثل

مجموعها البنية الأساسية للمجتمع، إن هذا التداخل بين البعد النظري والبعد العملي هو ما يجعل التوافق المطلق صعبا داخل هذا المجال.

ويفصل رولز هذه الصعوبات بشكل يثبت معه أن فكرة الإجماع تصبح مطلبا لا معقولا داخل السياق الليبرالي، رافضا بشكل تام الطرح السلطوي لهوبس، وكل أولئك الذين تبعوا له رأوا بأن السماح لمثل هذا التوهان المفاهيمي، قد يمثل خطرا على الاستقرار، وبسبب ذلك دعوا إلى وجوب تخويل هذه السلطة لأحد الأطراف. إن حلا من هذا القبيل حسب رولز، سوف يجعل هذا الاستقرار متهاكاً ولا يملك سوى دعائم خارجية ليس غير، وهو ما يجعل منه إملأ يتنافى مع التأسيس الذاتي للقناعات، الذي يمثل أحد الصفات المركزية للمواطن الليبرالي.

يميل رولز بشكل أكبر إلى تصور لوك في مسألة مبدأ التسامح، وبالتالي فهو يرى أنه عوض السعي إلى إلغاء الخلاف ينبغي علينا بالأحرى أن نركز على تنظيمه وتقنينه، بحيث يكون خلافا معقولا ينتج عن الاستعمال الشرعي للعقل، وليس إفرازا سياسيا لأخطاء التفكير ولا منطقيته، من هنا يركز رولز أكثر على ضبط قائمة المصادر المعقولة للخلاف المعقول.

ومن ضمن المصادر التي يمكن أن تبرر الخلاف هناك ما يدعوه باليقين العلمي، إذ نظرا لتعدد الخطاب العلمي وكذلك لتناقضاته المتعددة فإنه يصبح في مستوى استثمار نتائجه داخل الساحة العمومية مصدرا للخلاف، أكثر منه مصدرا للإجماع، كما يمكن أن نستحضر في إطار هذه المصادر المبررة للخلاف المعقول تقييم الأهمية، فهذه الأخيرة يمكنها أن تبرر اختلاف الأحكام لأنها تعتمد نظاما من الأوليات غير قابل دائما لأن يعمم على الجميع، « فهناك في الغالب أنواع متعددة من الاعتبارات المعيارية على طرفي النقاش - يقول رولز - وبالتالي فمن الصعوبة بمكان تحقيق تقييم عام وتام»¹⁴⁹ كما يمكن استحضار الطبيعة الغامضة والهلامية لأحكامنا عامة، ولتلك المرتبطة بالاخلاق والسياسة خصوصا، مما يجعل استعمال مثل هذه الأحكام في إطار الحوار العمومي يفترض وجود تأويل مناسب من طرف الآخر، لكن هذا التأويل سيكون بالضرورة مفتحا على قائمة غير محددة من الإمكانيات، وهذا ما يجعله عاملا منتجا للخلاف، ولا يمكن في هذا المقام اعتماد العقائد الدينية أو الفلسفية لأجل تحديد هذه الإمكانيات التأويلية، لأن تصورات العالم والحياة متعددة بدورها داخل المجتمعات الديمقراطية،

ولذلك فهي إن كانت تمنح مرتكزات وحدة بالنسبة لجزء من المجتمع فإنها لا تصلح لأن تمثل مرتكزا عاما وكونيا للجميع، وهذا ما يفرض على رولز التأكيد على الاعتراف بصعوبة الحكم في المجال السياسي والاخلاقي، بحيث يدعونا إلى أن نضع دائما في اعتبارنا مثل هذا المعطى، يقول رولز في هذا الصدد: « أن نضع في الاعتبار مسؤوليات وصعوبات الحكم يمثل أهميه قصوى لكل تصور ديمقراطي للتسامح»¹⁵⁰.

15. إعادة تأهيل التصورات المذهبية

ما سبق يقتضي من التصورات المذهبية ذاتها حسب رولز الدخول تحت مقتضى المعقولة، ذلك أن التعدد داخل المجتمع الليبرالي يقوم على افتراض « وجود عقائد شاملة معقولة» تلزم نفسها ببناء مبرراتها وتسويغاتها قبالة الأطراف المخالفة، على أساس منطق التسامح وليس بناء على منطق الهيمنة والإقصاء، ومن هنا فإن كل مذهب عقدي يقتضي أن يتصف أولا بكونه يعبر على تمرين للعقل النظري، بحيث يكون قادرا على أن يخضع مبادئه وأطروحاته إلى نوع من الإنسجام المنطقي، ولذلك فمن المفروض أن يقدم تصورا مفهوما وعقلانيا للعالم.

فاختلاف المذاهب لا يتضمن التحلل التام من المسالك المشتركة في البناء المنطقي، رغم إمكان وجود تباين في الترتيب القيمي لهذا العالم، من خلال إعطاء الأولوية لقيمة على حساب الأخرى، وهنا تظهر الصفة الثانية المتمثلة في النظر إلى هذه المذاهب كتمرين للعقل العملي، مما يقتضي إضفاء المعقولة على هذا الترتيب القيمي، وأخيرا من المهم أن تكون هذه المذاهب تعبيرا على تقليد معين ممتد داخل الجماعة، بحيث يضمن ذلك أن يتوفر كل مذهب على نوع من الاستقرار النظري يحول دون انقلابه الفجائي والكلي. في كل الحالات إن معيار اتصاف مذهب بالمعقولة، لا يحتاج داخل لحظة الليبرالية السياسية لأن يكون دقيقا بشكل مبالغ، وإنما على هذا المعيار أن يتصف بأكبر قدر من التسامح، بحيث يقتنع الجميع «بأن العقيدة المعقولة التي يتم تبنيتها من طرف شخص متصف بالمعقولة، هي عقيدة معقولة من ضمن أخرى ممكنة»¹⁵¹.

150. *Ibid.*, p. 57.

151. *Ibid.*, p. 87

16. المساواة العقائدية

ولذلك فإن المواطن الذي يوجد داخل هذا السياق، سيعتبر أن انتماءه إلى مذهب عقائدي معين لا يتضمن أي تفوق على الانتماءات الأخرى، فهناك مسالك معقولة متعددة يمكن أن يتم عبرها الانتماء العقائدي، وبهذا المنطق سيعتبر اعتماد السلطة السياسية كوسيلة للاقناع أمرا غير مقبول، بل لن يكون أصلا أي داع إليه، ما دامت التعددية المعقولة حسب رولز تنفي من الأصل وجود أساس عمومي مشترك صالح لتبرير جميع العقائد داخل المجتمع.

إن اللجوء إلى افتراض تفوق عقيدة أو مذهب على آخر، ومن ثمة تبرير تميمه على الناس، هو خلط بين صدق الاعتقاد والصدق المعرفي عموما، وهذا الخلط يفتح الباب أمام الجميع دون استثناء في ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة الكاملة، وهو موقف لا يمكن أن يتوفر داخل المجتمع المحكم التنظيم على أي جاذبية، بل إنه سيبدو حسب رولز طرحا لا معقولا، خصوصا حين اللجوء إلى أدوات الدولة التي هي في ملك الجميع، لأجل حماية مذهب خاص بجزء من المجتمع، ومن هنا فإن الشخص المتصف بالمعقولة لا بد وأن يجد نفسه مقتنعا بلزوم الاعتراف بحرية الاعتقاد، وذلك على أساس فكرة صعوبة أو مسؤولية الحكم، ما دامت السلطة الإلزامية لا يمكن أن تكون في إطار العقل العمومي مبررة في إطار مجال العقائد المذهبية.

17. العمومية كشرط للحوار

إن معقولة العمق المذهبي لأعضاء المجتمع المحكم التنظيم تتحقق في الواقع تحت ضمان شرط العمومية الذي يجعل كل اعتقاد حوارا إمكانيا في سياق شروط عقلانية ومعقولة في نفس الوقت، يدعوها رولز ظروف العدالة «circumstances of justice»، فماذا يقصد رولز بفكرة العمومية في لحظة الليبرالية السياسية؟

إن فكرة العمومية حسب رولز تتضمن ثلاثة مستويات: فهي من جهة تفيد أن المجتمع المحكم يخضع إلى مبادئ هي ذاتها عمومية، وبالتالي فإن الحكم بعدالة مؤسساتها الأساسية يتم من خلال هذه المبادئ نفسها، التي من المفترض أن الجميع يصرح علانية بعدالتها وذلك انطلاقا من أوجه استدلال مشتركة بينهم، أما المستوى الثاني في فكرة العمومية فيتعلق بجانب أكثر عمقا في البناء النظري، يتعلق الأمر بتلك

الأفكار والمعتقدات العامة والعمومية التي تسمح لنا بقبول المبادئ السالفة الذكر، وهي قناعات منهجية يقبلها الحس المشترك من حيث هي موضع توافق عام، لكن بشرط أن تكون: محكمة وليست موضع نقاش¹⁵²، إن هذا المستوى إذن هو ما يمثل الجانب الحدسي في البناء النظري لمبادئ العدالة عموماً، فهو ليس منهجاً اجتماعياً بالمعنى النظري.

أما المستوى الثالث فيرتبط بالتسوية الكامل *Ful justification*، ويقصد به اعتماد التصور العمومي للعدالة بعد اكتماله النظري كأساس مشترك للتبرير والتعليل، حيث إنه سيصبح منوالاً خاصاً لمقاربة القضايا التي تهم شأن العدالة في المجتمع المحكم التنظيم، أو على الأقل يقول رولز، سيكون هناك دائماً أساس تبريري جاهز في متناول أعضاء المجتمع، إذا ما أرادوا الدفع بالاستدلال التبريري للقضايا العامة إلى غاية المنتهى النظري، وهذا يتضمن أنه من الجائز أن لا ينشغل جميع المواطنين بتفاصيل من هذا القبيل، مما يعني أن المستوى السالف الذكر قادر بقوته الحدسية أن يكون مرجعاً تسويغياً يغني عن التسوية النظري الفلسفي، لكن هذا قد يكفي بعض المواطنين إلا أنه لا يعفي المجتمع ككل من التوفر على مستويات العمومية الثلاثة، إذ من الضروري للمجتمع إشباع ما يدعوه رولز شرط العمومية الكامل *ful publicity condition*.

إن هذا الشرط هو ما يسمح في الواقع بضمان معقولية المذاهب الشاملة التي أسلفنا شروطها سابقاً، كما أن آلية حجاب الجهل ستكون مطالبة بترجمة المستويين الأولين في مسالك تبريرها للأطروحات المختلفة التي سيدور التداول حولها، وأخيراً سيكون المواطنون في نهاية المطاف التداول في الوضعية البدئية قادرين أن يصلوا أعلى مستويات التداول والوضوح والإقناع في نقاشهم العمومي.

18. الاستقلالية الأخلاقية العقلانية

نستطيع القول إن ما سلف يمثل الجانب الغيري المنفتح في أعضاء المجتمع المحكم، أقصد الاستعداد المعرفي لاستحضار الآخر كمحرك لبناء معقولية المطالب والمبررات، لكن البعد الأخلاقي لهذا المجتمع يقتضي توفر كل مواطنيه المعنيين بشكل مباشر بالأفعال التعاقدية على نوع من الاستقلالية الأخلاقية، التي تجعل مقرراتهم وأنماط تفكيرهم تحيل فعلاً إلى سُمك فردي لا بد من توافره في كل المجتمعات الليبرالية،

وإلا ستصبح فكرة الثقافة والقناعات العمومية، ضرباً من المسبقات التقليدية التي لا تنسجم مع طبيعة الشخص المتصف بالمعقولية بدلالاتها الرولزية.

إن فكرة الاستقلالية لدى رولز هي في العمق احترام لخاصية المساواة والندية القائمة داخل الوضعية البدئية بين المتعاقدين، من حيث إنهم يتوفرون على ملكة أخلاقية تسمح لهم بصياغة ومراجعة عقلانيتين لتصور معين للخير، وكذلك من حيث هم مصدر مباشر للمطالب، وأخيراً من حيث قدرتهم على تحمل مسؤولية غاياتهم، إن هذه الخصائص هي ما يسمح لهم بالتوفر على ما يدعوه رولز بالاستقلالية العقلانية التي تتحقق في إطار الوضعية البدئية من حيث هي نموذج على العدالة المسطرية الإجرائية، بحيث إن كل مبدأ ينتج عنها يكون بالضرورة عادلاً، ويميز رولز في هذا الصدد بين العدالة المسطرية الخالصة pure procedural justice وبين العدالة المسطرية الكاملة perfect procedural justice.

إن العينة الثانية من العدالة لا تنسجم مع الاستقلالية العقلانية، لكونها تنطلق من وجود مبدأ مستقل جاهز تتحقق على أساسه عدالة ومعقولية تداول معين، فمثلاً الإنطلاق من عدالة التوزيع التكافئي يجعل التداول بين الأطراف المتعاقدين ينصب فقط على مراقبة مدى التزام الأفعال التداولية بهذا المبدأ، دون أن يكون في إطار مهامه التحقق من المبدأ التوزيعي ذاته، على العكس، إن هؤلاء الأطراف لا يكونون في إطار العدالة المسطرية الخالصة ملزمين بتنزيل مبادئ سابقة، فاستقلاليتهم العقلانية تجعلهم غير ملزمين بأي وجهة نظر خارجية عن منظورهم الخاص لموضوع التداول، فهم في هذا الإطار لا يحددون بنود العقد على أساس سلطة إلهية أو نظام قيم سابق على وضعهم التداولي، بل إنهم هم أنفسهم من يحدد في إطار شروط العقلانية مدى إنصاف مبدأ من عدمه حسب كفائتهم العقلانية التداولية. كما أن هذه الاستقلالية تتضمن أن أطراف العقد يتوفرون على نظام أعلى للمصالح يوجه عمليات التداول بحيث توفر شروط تحقق مذاهب معقولة داخل هذا السياق، رغم أن أطراف العقد يكونون على جهل بتفاصيل هذه المذاهب الشاملة، مما يعني أن عقلانية المتعاقدين تستحضر الحاجة الأخلاقية المذهبية للأطراف الذين يمثلونهم دون الحاجة إلى الانخراط الفعلي في هذا المذهب أو ذاك.

19. الخيرات الأولى المعقولة وفكرة الاستقلالية

وعوضاً عن اللجوء إلى معايير مذهبية لتقييم المبادئ المعروضة للتداول في الوضعية البدئية، يستحضر رولز مفهوم الخيرات الأولى، التي تتحدد في الحريات الأساسية المرتبطة بمبدأ العدالة الأول، من قبيل حرية الحركة وحرية اختيار المهنة تحت ضمان المبدأ المنصف لتكافؤ الفرص، كما يدخل في إطار هذه الخيرات الدخل والثروات وكل ما يمكن أن يمثل الأساس الاجتماعي لاحترام الذات «فإذا ما كان أطراف العقد مدفوعين فقط بحماية الرغبات المادية والفيزيائية لأولئك الذين يمثلونهم، من قبيل الرغبة في المال والثروة والمأكل والمشرب، فإن الوضعية البدئية ستكون حينئذ - يقول رولز - تمثيلاً لتبعية المواطنين عوضاً أن تكون تمثيلاً لاستقلاليتهم العقلانية»¹⁵³.

ستمثل هذه الخيرات الأولى إذن معالم ومعايير عقلانية عامة تسمح بتقييم مبادئ العدالة المقترحة في الوضعية البدئية، فهي التي تسمح باستحضار مصالح النظام الأعلى للقيم، بحيث يصبح التعاون الاجتماعي ليس مجرد سبيل متفوق في فعاليته لأجل حفظ سبل العيش، وإنما مشروع منوط بمثل عليا يبحث المتعاقدون على ضمان الوسائل الكفيلة بتحقيقه، وهذا ما سيسمح باستحضار العمق الثقافي للمجتمعات الديمقراطية كمعلم توجيهي للتداول العقلاني داخل هذه الوضعية.

غير أن تصورات الخير هذه إذا ما ظلت مرتبطة بأفق الفردانية فإنها قد تستدعي آليات سلطوية لأجل ضمان نوع من التجانس بينها، وهذا سيمثل تناقضاً مع فكرة الأخلاقية والاستقلالية، كما أن السماح بالتعددية الحرة والاختلاف المفتوح سيمثل عائقاً يحول دون تشكل مجال عمومي مستقر، وهنا يلجأ رولز إلى تدقيق مفاهيمي جديد، حيث يميز الاستقلالية العقلانية عن الاستقلالية الكاملة Full autonomy.

تتحدد هذه الأخيرة حينما نتجاوز المستوى التمثيلي لأطراف العقد، وننتقل إلى مستوى المواطن الذي يوجه عن طواعية اختياراته العمومية وموضوعاته إزاء المواطنين الآخرين حسب مقتضيات مبادئ العدالة التي أفرزتها الوضعية البدئية، وبالتالي فهي تتعلق بالجانب البنيوي المؤسسي المتمثل في الشروط الفعلية للتعاون المنصف الذي تمثله الوضعية البدئية، ومن هنا فهذه الاستقلالية هي ذات طابع سياسي وليس

أخلاقيا، فهي متعلقة بسلوك وأفعال المواطنين في المجال العمومي حسب تصور العدالة كإنصاف، وليس بمجرد الجانب الاستدلالي لعمليات بناء هذا التصور.

إن تمييز المستوى السياسي للاستقلالية عن المستوى الأخلاقي، يمثل حسب رولز تجاوزا لشمولية الليبراليات التقليدية من قبيل تلك التي دعا إليها كانط أو ميل، يقول رولز في هذا الإطار: « إن نظرية العدالة كإنصاف تلح على هذا التمييز، إنها تدافع على الاستقلالية السياسية، لكنها تدع للمواطنين كل على حدة مهمة الاستقلالية الأخلاقية لكي يقرروا فيها في ضوء عقائدهم الشمولية»¹⁵⁴.

20. التعاون الاجتماعي المعقول ونظام الرغبات في إطار سيكلوجية أخلاقية

إن انخراط كل الأطراف في مقتضيات التصور السياسي للعدالة، يجعل جميع المواطنين فوق كل شبهة ومنأى عن كل مؤاخذة above reproach فيما يتعلق بقيمتهم السياسية، ولذلك فالتفاوت الاجتماعي لا يعد نتيجة إخلال بهذا التصور، وإنما هو مجرد ضرورة للتعاون المنصف، أو لنقل بصيغة أخرى إن التفاوت الاجتماعي لا يتضمن التفاوت السياسي، فالمجتمع المحكم التنظيم لا يتشكل من رابحين وخاسرين، ولا من مواطنين أكثر صلاحا وآخرين أقل صلاحا، إن مثل هذه التمايزات قد تجد ما يبررها في المستوى الأخلاقي، ولكنها تبقى بدون مبرر على المستوى السياسي، فحتى وإن لم يكن الجميع فاضلا بالمعنى الكمال، فإن الجميع يحمل صفة المواطن الصالح بالمعنى السياسي، وهذا ما يقصده رولز بالمساواة.

تسمح الطبيعة العقلانية والمعقولة للمواطنين للتعاون المنصف أن يكون اختيارا واقعيا وليس مجرد يتوبيا نظرية، ذلك أن طبيعة الدوافع لدى كائنات بهذه الصفة تجعل رغباتهم ذاتها وليس مجرد استدالاتهم النظرية، متوجهة نحو بناء وتحقيق ودعم المجتمع التعاوني المنصف، ويقيم رولز في هذا الصدد تمييزا مفاهيميا بالغ الأهمية داخل نظرية الحساسية الأخلاقية التي تظل في كل الحالات عمقا مركزيا لدعم معقولة تصور العدالة كإنصاف في مجموعه؛ إذ يميز رولز بين ثلاث أشكال من الرغبات: أولا الرغبات المتعلقة بالموضوعات Do وهي تلك الرغبات التي تدور في فلك إشباع الحاجات لموضوعات معينة، دونها الحاجة إلى أي تبرير أخلاقي مباشر لها، من قبيل بعض الرغبات الجسدية الخاصة المتعلقة بالمأكل والمشرب والراحة، وتلك المتعلقة بالأنشطة

الترفهية، ولكن أيضا التفاعلات العاطفية بكل أطيافها، لكن هذه الرغبات رغم إمكان حياديتها فإنها في الغالب لا تستحضر إلا في ظل الرغبات الاخلاقية الأخرى، ثانيا هناك رغبات متعلقة بمبادئ Dp وهي رغبات لا يمكن أن تفهم أو تستحضر أو توصف إلا على أساس مبادئ عقلانية ومعقولة، ومثل هذه الرغبات لا يمكن تصور وجودها إلا في المجال الإنساني، وتنقسم هذه الرغبات بدورها إلى قسمين وذلك تبعا إن كانت هذه المبادئ عقلانية أو معقولة، ففي الحالة الأولى تتعلق بالفعالية الأدائية، كما تميل إلى المردودية الأكبر فيما يخص خيارات محددة، وبالتالي فهي توجه التداول العقلاني سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، أما العينة الثانية فتتعلق بتلك المبادئ الموجهة لتعددية الفاعلين حسب نوع من المعقولة، وهنا يمكن أن «نستحضر مبادئ الإنصاف والعدالة التي توجه التعاون الاجتماعي، وأيضا فضائل من المصادقية والوفاء»، ويتمثل النوع الثالث من الرغبات في تلك المتعلقة بتصورات خاصة Dc بحيث تكون رغبتنا في الصدور عن مبادئ معينة في أفعالنا، بدورها مرتبطة بتصور عام يتصف بالعقلانية والمعقولة، وبهذا فإن سلوك المواطنين سيكون موجها باستدلالات عملية، عوض أن يكتفي باعتماد الأعراف والتقاليد والعادة، مثلما هو شأن الرغبات المتعلقة بالموضوعات، ولذلك فإن مثل هذه الرغبات لا يمكن أن تختزل بشكل كامل للجانب السيكلوجي بالمعنى العاطفي، إنها تقوم على دوافع متعلقة بمبادئ وتصورات، وهذا ما يجعلها أقرب ما تكون إلى الإرادة الخيرة بدلائلها الكانطية، إنها دوافع وليست فقط ميولات.

إن رغبات المبادئ ورغبات التصورات هي ما يجعل التداول والاختيار الاجتماعيين متعلقين بتحقيق مثل مدنية معينة، وليس مجرد مساومة قائمة على منطق المراهبة، وتتضمن الرغبة في تحقيق المثال السياسي للمواطنة، تملك المواطنين سيكلوجية عقلانية ومعقولة تتمظهر في الجوانب التالية: أولا، القدرة على استحضار وبناء تصور للخير، وتمثل تصورات العدالة يشكل أحد رغبات التصورات الاساسية، ثانيا، الاعتقاد في وجود مؤسسات عادلة ومنصفة، وبالتالي الاضطلاع بدورهم داخل التعاون المنصف الموجه من خلال هذه المؤسسات، حين يكون لهم ضمان معقول بالتزام الآخرين أيضا بهذا التعاون، ثالثا، إن هذا الاعتقاد ينمي ثقة المواطنين في بعضهم البعض، رابعا، إن هذه الثقة تزداد بشكل مضطرد بقدر دوام هذا التعاون، وهو ما يجعل هذا الاحساس يصبح ثقافة راسخة داخل المجتمع.

هكذا إذن تصبح الحساسية الأخلاقية للأشخاص المتصفين بالمعقولية، متساوقة مع الطبيعة التعاونية المنصفة للمجتمع، مما يحول هذه الحساسية إلى ثقافة عمومية، ومما يضمن للمجتمع المنصف مبررات داخلية وخارجية Internal and external reasons ويمثل هذا التوصيف لطبيعة الدوافع والرغبات، ما يدعوه رولز بالسيكولوجية الأخلاقية التي يعرفها كالتالي: «أسجل بأن الأمر يتعلق بسيكولوجية أخلاقية مستخلصة من تصور سياسي للعدالة كإنصاف، فهي ليست سيكولوجية مرتبطة بالعلوم الإنسانية وإنما بالأحرى بخطاطة تصورات ومبادئ تُعتمد لأجل التعبير عن تصور سياسي للشخص ومثال المواطنة»¹⁵⁵، إن ما يعنيه رولز بهذا التدقيق هو أن البناء النظري لتصور العدالة كإنصاف غير مطالب بالإنطلاق من منهج علمي دقيق، وإنما من مقدمات ذات معقولية ومقبولية في المستوى العملي، من حيث قابليتها لأن تمثل مرتكزا للتداول بين عموم المواطنين، وليس قوانين ومبادئ علمية لا تصلح إلا داخل التداول الأكاديمي، ولذلك فهي سيكولوجية مرتبطة بالفلسفة السياسية من حيث هي جهد لتوضيح المضمرة الراسخة داخل ثقافة معينة، دون أن تكون بالضرورة منهجا كشفيا إبداعيا مثلما هو المنهج العلمي، ولهذا يعتبر رولز أن سيكولوجيته الأخلاقية ذات طابع فلسفي وليست سيكولوجية علمية.

21. الطابع البنائي للبرالية السياسية في مقابل الطابع الحدسي

ينتقل رولز بعد هذه المقاربة الاستنباطية التوصيفية لتضمينات الملكات المعرفية والأخلاقية للمواطنين، إلى تناول البعد المنهجي الموجه لكل أفعاله النظرية، والذي يتمثل في الطابع البنائي الذي يميزه عن التوجه الحدسي الغالب في المقاربات الأخرى لنظرية العدالة، وتعتبر التدقيقات المفاهيمية لمسألة البنائية السياسية إحدى أهم الانعطافات التي عرفت لها لحظة الليبرالية السياسية، لأن مرحلة نظرية العدالة كانت تبدو في حالات متعددة بأنها تعتمد منهجا حدسيا، كثيرا ما جعلها تبدو كما لو كانت تنوعا على النفعية عوض أن تكون بديلا لها، لكن ترسيخ التمييز بين خاصية العقلانية والمعقولية، وكذلك فكرة التعددية المذهبية المعقولة، وأخيرا مطلب التوافق المتشابك، كل ذلك جعل نظرية العدالة كإنصاف تأخذ منحى منهجيا أكثر تمايزا واختلافا على التوجهات الحدسية.

ويعتبر رولز ان هناك علاقة تقابل واضحة بين التصور البنائي للعدالة وبين التصور الحدسي المعتمد في الواقعية الإثيقية، فإذا كان هذا الأخير ينطلق من وجود نظام مستقل من القيم سابق على المنهج أو السيرورة المنتجة للمضمون الأخلاقي، فإن البنائية على العكس من ذلك ترى أن عدالة وإنصاف مضمون النظرية يقوم على عدالة هذه السيرورة بالذات، ولذلك فإن مضمون النظرية مشروط ببنيتها، يقول رولز في هذا الاتجاه «إن البنائية السياسية هي أحد مسلكيات النظر إلى بنية ومضمون تصور سياسي معين، تفترض أن بلوغ التوازن المنعكس، يكون نتيجة توليد سيرورة بنائية معينة لمضمون هذا التصور، وتمثل هذه السيرورة في مسلك الوضعية البدئية»¹⁵⁶.

وفي إطار المقارنة التمييزية التي يجريها رولز بين البنائية والحدسية يحدد التعارض بينهما في أربع ملامح:

أولاً، ينطلق التوجه الحدسي من كون صحة المبادئ والأحكام الأخلاقية مستقلة عن القيم الأخلاقية، بل وعلى الفاعلية العقلية للإنسان، بحيث لا يمكن للعقل أن يفسرها وإن كان قادراً على إدراكها، على عكس هذا الطرح تعتبر البنائية أن هذه المبادئ والأحكام هي اختيار لفاعلين عقلانيين داخل وضعية مشروطة بمقتضيات المعقولية.

ثانياً، تتسم الحدسية باعتبارها المبادئ الأخلاقية موضوعاً للمعرفة النظرية، فهي نوع من الحدس الذي يتم تنظيمه بشكل تأملي على غرار المعرفة الرياضية والهندسية، وعلى خلاف هذا القول ترى البنائية أن سيرورة بناء مضامين تصور العدالة، يرتبط بالعقل العملي وليس بالعقل النظري، حيث إن هذا الأخير يتعامل مع المعرفة من حيث هي معطيات موضوعية، بينما يعمل العقل العملي على بناء موضوعات تستجيب لمواصفات محددة، مثلاً حينما نعتبر أن الغاية من السيرورة النظرية هي بناء تصور نظام دستوري معين.

ثالثاً، تعتمد الحدسية تصوراً مختزلاً للشخص، إن بناء النظام القيمي لا يستنبط مباشرة من تصور الشخص، بل إنه نظام معطى للحدس ينبغي على الشخص فقط أن يتعرف عليه، من حيث هو ذات معرفة، في مقابل ذلك نجد أن البنائية تستعمل مفهوماً للشخص أكثر تعقيداً، وهذا ما يتجلى واضحاً من ارتباط النظام التعاوني للمجتمع بطبيعة هذا الشخص ذاته، أي من حيث تملكه وتحكمه في ملكات أخلاقية تتضايّف

مع فكرة التعاون المنصف، وهي حس العدالة، والقدرة على صياغة تصور للخير كما سلف التفصيل أعلاه، وبالتالي فإن فكرة الشخص داخل السياق النظري لليبرالية السياسية، ليست مجرد عامل نظري بدون أي عمق أخلاقي، بل إنه جزء من النظرية السياسية يطبعها بسماته الأخلاقية العامة - المتعلقة بالملكات وليس بالعقائد الأخلاقية طبعاً - كما أنه ينطبع بهذه النظرية من حيث تجسيده للثقافة العمومية الراسخة في المجتمع العادل.

رابعاً، تنطلق الحدسية من فكرة الحقيقة التقليدية، فهي تعتبر الأحكام الأخلاقية صحيحة حينما ترتبط بنظام القيم، وتصور أطروحاتها بشكل متطابق مع هذا النظام المتعالي والمستقل، إلا أن مثل هذا التصور يتعارض بشكل عميق مع فكرة التعددية المعقولة التي تحكم البنائية السياسية، ففكرة المعقول رغم أنها تطبق على الأحكام والموضوعات والأفراد والمؤسسات، فإنها لا تحصر نفسها في تصور محدد، بل هي في كل مرة مطالبة بتحديد المعايير التي تعتمد عليها في بناء معقولة ما هي بصدده، ولذلك فإن البنائية لا تؤكد الحقيقة كما لا تنفيها، بل تترك لكل تصور شمولي أن يؤسس بطريقته الخاصة لمعقولة طرح معين، وهذا ما يسمح بالتوافق التشابكي، بينما فكرة الحقيقة الواحدة من حيث هي تطابق، تسد الباب في وجه تطابق من هذا القبيل.

22. بنائية الليبرالية السياسية وبنائية كانط

تتميز بنائية نظرية العدالة كإنصاف بشكل واضح عن التوجهات الحدسية التي كانت غالبية في الثقافة الانجلوسكسونية عموماً، لكن مع ذلك لا ينبغي الاعتقاد بأن منهج رولز هو استمرار سلس للتقليد الكانطي الذي عد من طرف رولز في مرحلة «عدالة وديمقراطية»¹⁵⁷ أحد رواد المنهج البنائي، ففي لحظة الليبرالية السياسية سيخضع كانط ذاته إلى المراجعة، وسيسجل رولز نقاط تباين بنائته عن تلك التي أسس لها كانط، والتي هي في كل الأحوال بنائية أخلاقية وليست بنائية سياسية مثلما هو شأن ليبرالية رولز.

إن أول نقط اختلاف بنائية كانط طابعها الشمولي ومثالياتها الأخلاقية التي تجعل مسألة الاستقلالية ضرورة ثابتة في كل أحوال الوجود الأخلاقي للشخص، والحال إن مثل هذه الضرورة بالمعنى الأخلاقي تصبح حائلاً دون تحقق التوافق التشابكي، مما

157. أقصد المرحلة الفاصلة بين إصدار نظرية العدالة والليبرالية السياسية.

يجعلها لا تصلح لكي تكون أساسا تسويغيا لنظرية العدالة كإنصاف من حيث هي نظرية تؤسس استقرارها على توافق من هذا القبيل.

أما وجه الاختلاف الثاني فيتمثل في أن مبدأ الاستقلالية بالنسبة للليبرالية السياسية يتمثل في إمكان تبرير معقولة نظام القيم من خلال عمق مذهبي ينتمي إلى الثقافة العمومية في إطار التعددية المعقولة، وبالتالي إن الاستقلالية بهذا المعنى السياسي تعد تبعية من منظور الفلسفة الكانطية، فإذا كانت الأولى تستعمل استقلالية مذهبية doctrinal autonomy فإن الثانية تعتمد استقلالية تكوينية لا تسمح باستعمال أي شكل من المرجعية المذهبية constitutive autonomy، ويعتبر رولز أن كانط ذاته أصبح يشكل تاريخيا، جزءا من الثقافة العمومية لليبرالية، وبهذا فإن فلسفته يمكنها أن تحضر ضمن فلسفات أخرى، لكن لا يمكن أن تعد أساسا لتصور العدالة كإنصاف، التي لا يمكنها أن تتحول إلى نوع من المثالية المتعالية.

إن مفهوم الاستقلالية بالمعنى الكانطي حسب رولز غارق في المسبقات الميتافيزيقية، التي هي جزء لا يتجزأ من المذهب المثالي، والحال أن كل الأفكار التوجيهية التي تعتمد عليها نظرية العدالة في صورة الليبرالية السياسية لا تصل إلى حد الانتظام المذهبي، وهذا بالضبط ما يسمح لها كنظرية أن تلعب دور إطار للتوافق المتشابك بين المذاهب المعقولة، أي أنها لا تدخل في إطار مزاحمة أو مغالبة مذهبية، فهي ليست ضد أو مع، وهذا ما يمثل نقطة قوتها، على العكس إن شمولية البنائية الكانطية لا يمكنها أن تتجنب هذا البعد النقدي الجدلي مع المذاهب الأخرى، وهذا وجه الاختلاف الثالث.

أما الاختلاف الرابع فيتحدد في المرامي العليا للمشروع الكانطي، الذي يمكن القول إنه يحاول أن يثبت أن العقل النظري والعقل العملي هما الحكم النهائي في كل القضايا الخلافية، وهذا ما يجر بنائية كانط إلى الخوض في مواضيع تتجاوز البعد السياسي، على عكس العدالة كإنصاف التي تقتصر في رهانها على النظرية السياسية وحسب، وبالتالي فإن فكرة التوافق التشابكي يعد كافيا بالنسبة لاستقرار وتبرير النظرية السياسية، على خلاف المقتضيات الاستدلالية الكانطية، التي تحتاج إلى أكثر من التوافق، كل ما سبق يجعل حسب عبارة رولز: « كل اختلاف يمكنه أن يذهب بعيدا بحيث فميز نظرية العدالة كإنصاف عن البنائية الكانطية »¹⁵⁸.

وتعد هذه القطيعة في الواقع تحولا حقيقيا داخل نظرية رولز التي أصبحت في هذه المرحلة تسعى إلى التخلص من الطابع الأخلاقي لكي تنحصر في المجال السياسي، لكن مع ذلك لا يمكن القول إن رولز تحول بشكل كامل عن مكتسبات النظرية الكانطية، فقد سعى في الواقع فقط إلى تحويل مراميها إلى المجال السياسي، ووضع حدود شرعية جديدة لتلك المفاهيم التي راهنت هي نفسها على ضبط الحدود الشرعية للعقل العملي والنظري معا، ولهذا سيدعون رولز إلى تحويل الغاية الفلسفية نحو أهداف المجال العمومي باعتباره مجال السياسية بامتياز «مع ذلك» تقبل هذه النظرية تصور الفلسفة من المنظور الكانطي من حيث هي دفاع، لكن على النقطة التالية: إن الفلسفة تنظر إلى ذاتها في شروط معقولة عامة من حيث هي دفاع على إمكانية نظام ديمقراطي دستوري عادل»¹⁵⁹.

إن غاية الطابع البنائي لتصور العدالة كإنصاف هي بالضبط توفير الشروط النظرية لهذا النظام الدستوري العادل، ولذلك فإن الغايات العليا للفكر الرولزي، ليست هي الكمال النظري الاستدلالي، بقدر ما هي بحث وسعي إلى تحصيل كفاءة وفعالية تصلح للإشتغال داخل الثقافة العمومية، ولذلك فإن الطابع البنائي لا ينسحب على كل مكونات النظرية، فهو وإن كان حاضرا في جانب المضامين والمبادئ التي تنتج عن سيرورة بناء عادلة، فإنه في جانب آخر غير بنائي، وإنما يكتفي بوضع عدة طرق للعرض دون ما حاجة إلى بنائها بشكل كامل: «هل الوضعية البدئية ذاتها بنائية، كلا لقد وضعت ببساطة»¹⁶⁰ - يقول رولز -.

لكن مسلكها في عرض المبادئ العامة لتصور العدالة داخل مجتمع محكم التنظيم، وعلى أطراف عقلانية ومتصفة بالمعقولية، يظهر أنها تمثل عاملا عادلا في توجيه التداول النظري داخل هذا المجتمع، وهذا ما يبرر قبولها، إن الأمر بهذا المعنى هو أقرب ما يكون إلى الرياضيات الأكسيومية، حيث إن البناء لا ينصب على كل عنصر على حدة، بل إن العناصر لا تأخذ قيمتها إلا في الاقتصاد العام للاستدلال، فليس كل عنصر قابل للتبرير منذ البداية، بل يلزم انتظار اكتمال حلقة الاستدلال، ويبدو أن أثر سيدجويك الداعي إلى السماح بتنويع المصادر المنهجية حاضر بشكل واضح في هذا الطابع الجديد الذي تأخذه بنائية الليبرالية السياسية، حيث يجد رولز نفسه مضطرا إلى الاعتراف بوجود الانطلاق من عناصر قبل استدلالية «في الختام نجد إذن - يقول رولز - بأن ليس كل

159. *Ibid.*, p. 103.160. *Ibid.*, p. 104.

شيء خاضع للبناء، فنحن بشكل ما في حاجة إلى مواد نبتدئ منها، لذلك يمكن القول على وجه التحديد إن البنائية لا تطال إلا المبادئ العامة المحددة للعدالة بصفة عامة»¹⁶¹.

قد يبدو في الظاهر أن مثل هذا الاعتراف هو مساس بالكفاءة النظرية لتصور العدالة كإنصاف، على اعتبار أنه تصور غير قادر على بناء جميع مكوناته النظرية، لكن إذا نظرنا جيدا فإن محدودية مطلب البنائية داخل هذا التصور هو ما يمنحه كفاءة التوجيه والتأطير النظري للأنظمة الديمقراطية الدستورية، لكونه يفتح هامشا مهما للاعتقادات الخاصة، وبالتالي للتعددية، وهو ما كان ليتحقق لو أن الليبرالية السياسية تحولت إلى نسق استدلالي مبني نظريا بشكل كامل، مثلا على غرار ما نجد في الماركسية، ولذلك فينبغي النظر إلى بنائية رولز من حيث هي بنائية سياسية وليست بنائية نظرية.

23. خصوصية الطابع الموضوعي لليبرالية السياسية

هذه الخصوصية سوف تجعل الليبرالية السياسية تقدم أيضا فهما جديدا لمطلب الموضوعية، يقتضي أن توفر النظرية إطارا عموميا للفكر يسمح ببناء حجية الحكم، وهذا ما يتحقق حينما يتوقف تصور سياسي ما على التعبير عن الحالات النفسية للأعضاء، لكي يتمكن من التحول إلى مرجعية نظرية لبناء الحجج بشكل تبادلي داخل المجال العمومي من خلال تمرين ملكات الحكم عوض البقاء في المستوى البلاغي الخالص، ولذلك فإن مقتضى الموضوعية ينبغي أن يحدد بالضبط ما هو الحكم الصحيح من وجهة نظره، بحيث يمثل مرجعية القيمة الصديقة للأحكام، وهذا ما يحققه تصور العدالة من خلال تمكنه من خلق تراتب بين المبادئ، ومن خلال اعتماد تضمينات مفهوم الشخص ومفهوم المجتمع المحكم التنظيم، التي وحدها تحدد معقولية وعقلانية الأحكام، كما أن الموضوعية تقتضي تنظيم أولويات النظام التبريري، بحيث يكون أعضاء المجتمع ومؤسساته، قادرة على تصنيف قوة المبررات على أساس موضوعي دون أن تخلط بين الأولوية الشخصية والأولوية العمومية، ويبدو هذا واضحا مثلا في ترتيب مبدئي العدالة، وأسبقية مبدأ الحرية على مبدأ التفاوت.

يعبر رولز على هذا المقتضى بقوله: «إن فهم معنى تصور الموضوعية يكمن في عدم الاعتقاد بأن مجرد الإيمان بكون شيء ما معقولا بالنسبة لمجموعة أو لفرد، يكفي

لأن يجعله كذلك»¹⁶² لكن الموضوعية في مجال النظرية السياسية تقتضي أن نضع في اعتبارنا مسألة التوافق بين الفاعلين المتصفين بالمعقولية، فهي موضوعية لا تتأسس في نوع المجال التجريدي الفارغ، إنها موضوعية تشاركية إن شئنا القول، تجعل عملية الاستدلال تتم دائما بالمعية، فحجيتها لا تقوم فقط على أناقتها المنطقية، بل لا بد لها من استحضار قدراتها الإقناعية داخل مجتمع محكم التنظيم.

إن الموضوعية بهذا المعنى ينبغي أن تستحضر كل هذه المقتضيات، كما أن شرط الإنخراط في المجال العمومي يقتضي أن يعترف المواطنون بها، مما يجعلها تمثل خلفية مشتركة للأحكام، ومن ثمة للتوافق العمومي، الذي يمثل حاضنة نظرية لتشكل ما يدعوه رولز تبعا لنادجل Nagel¹⁶³ وجهة النظر الموضوعية التي تمثل النواة المركزية لمعقولية الخطابات المتداولة داخل المجال العمومي، والتي تقتضي حصر متطلبات الموضوعية فيما يؤسس لتوافق عام في السياسة، دون السعي إلى بناء أحكام صحيحة على العموم، فمثل هذه المهمة التي لا تعد مطلبا للنظرية السياسية، وإنما توكل إلى المذاهب الأخلاقية الشمولية التي تسعى إلى تصور للحقيقة مختلف عن التصور المحدود الذي يبتغيه تصور العدالة، والذي يعد كافيا رغم محدوديته.

إن مثل هذه المحدودية هي ما يجعل موضوعية النظرية السياسية لا تلزم نفسها بأن تكون موضوعية سببية، فهي إذن لا تطالب نفسها بتفسير ترابطي، يدمج التنظير السياسي داخل نظام إدراكي حسي يربط المفاهيم السياسية بسلسلة من العلل تجعلها تعود في المنتهى إلى مكونات مادية، مثلما حاولت السيكلوجية المعرفية أن تقوم به حيال المفاهيم الفيزيائية، إن مقارنة من هذا القبيل بإمكانها أن تمثل طلبا معقولا إذا ما تم اعتبار تصور العدالة كإنصاف كجزء من معارف العقل النظري، لكن لأن مثل هذا التصور يرتبط بشكل أساسي بالعقل العملي، الذي كما سبقت الإشارة، لا يتلقى موضوعاته إدراكيا وإنما يؤسسها على منوال مطالب محددة، فإن تصور العدالة كإنصاف يظل بمنأى عن مثل هذه الموضوعية السببية.

وفي رأينا إن كانت مثل هذه المراجعة تخلق نوعا من المسافة مع الفكر النفعي، فإن هذا الجانب البنائي يوحى بقراءة ما مع النزعة الاصطناعية لهوبس، ذلك أن استبعاد مفهوم الارتباط السببي يصبح أقرب ما يكون إلى القراءة السيميائية منه إلى القراءة

162. *Ibid.*, p. 116.

163. *Ibid.*, p. 152.

المكانية، فالمهم بالنسبة للمطلب النظري في المجال السياسي هو قوة دعم الاستقرار، حتى وإن كانت غير قابلة لتفسير محكم في ترابطاته العلية: «إننا لا نطلب في الحكم الأخلاقي والسياسي أن تكون مبرراته مرتبطة بسيرورة عليّة مناسبة ولا نطلب تفسيراً لهذه السيرورة وإمّا - يقول رولز - سيكفي أن تكون هذه المبررات قوية لتحقيق الاستقرار»¹⁶⁴. إن غاية النظرية السياسية في نهاية المطاف ليست هي تحقيق الإجماع وإمّا الحد من الفرقة والاختلاف، وهذا مطلب يتوافق مع العقل العملي حتى وإن كان قد يطرح مشكلاً بالنسبة لمطالب العقل النظري. ويشير رولز في هذا الصدد إلى أعمال كوين W.V. Quine التي نفت مطلب الإجماع حتى في مجال العلوم الفيزيائية التي تعتبر أرقى تعبير عن العقل النظري، مما يعني أن الحد من الاستيهامات الموضوعية التي غلبت على العلوم الاجتماعية، لا يعد انتقاصاً من القيمة النظرية بقدر ما هو اعتراف بواقعية المحدودية، ومن ثمة التوفر على كفاءة مرجعية أفضل داخل المجال السياسي the scope of political constructivism.

إن المجال أو المدى السياسي لتصور العدالة كإنصاف يعد الملمح المميز لمرحلة الليبرالية السياسية، حيث إن التخلي عن التركيز على مطلب العقلانية خصوصاً داخل البناء النظري، واعتماد مفهوم المعقولة، سيجعل مطلب التوافق هو الغاية القصوى للنظرية السياسية، على اعتبار أنه إن كان هناك تصوراً عقلانياً واحداً بالمنطق النظري، فإن هناك تصورات معقولة متعددة ممكنة ومشروعة بالمنطق السياسي.

وسيجعل هذا التحويل السياسي مفهوم التوافق التشابكي مفهوماً أساسياً داخل الليبرالية السياسية، وذلك بالإضافة إلى مفهوم العقل العمومي الذي سنحاول في عجالة الإلمام بدلالاتهما في مرحلة الليبرالية السياسية.

24. مفهوم التوافق التشابكي

إن تصور العدالة كإنصاف حسب رولز يتميز بشكل عميق عن التقليد الفكري الذي امتد من اليونان، مروراً بالمدرسية المسيحية، ونهاية بالنفعية، وذلك لأنه لا يسعى إلى التقيد بمذهب شمولي عقلاني واحد يمكنه أن يقدم تصوراً نهائياً لمفهوم الخير، على عكس المذاهب الأخرى التي كانت مسكونة بهاجس أصيل يتمثل في الإجابة على سؤال مركزي: ما هو التصور الأصح للخير؟ «إن السؤال الذي حاول التراث

السياسي الإجابة عنه، لا جواب له في الواقع، فليس هناك أي عقيدة شمولية تصلح للنظام الدستوري»¹⁶⁵ فالنتيجة الطبيعية لممارسة التفكير على أساس العقل العملي، داخل سياق ديمقراطي، هي الانتهاء إلى تصورات معقولة متباينة ومتعددة، وهو أمر واقع لا يجوز السعي إلى تجاوزه، على اعتبار أن هذا التعدد هو أحد مظاهر الحرية والمساواة، فالغاؤه هو نسف لطبيعة الشخص الليبرالي، ومن ثمة المجتمع الديمقراطي الدستوري نفسه.

إن المجال السياسي يتضمن فهما خاصا للعلاقة السياسية القائمة بين المواطنين، التي تتحدد بتواجد هؤلاء في إطار بنية أساسية اجتماعية، بكل ما لها من امتيازات وصعوبات، كما ترتبط بالخضوع إلى إكراهات يمارسها المجتمع على الأشخاص من حيث هم أفراد، وذلك من خلال سلطة الحكومة، التي تمثل السلطة السياسية الشرعية

إن هذه العلاقة تقتضي أن تتم في إطار الشرعية، التي تتمثل في قابلية البنية الأساسية عموما لأن تبرر وتسوغ من خلال دستور يمكن أن يقنع بمعقوليته جميع المواطنين من حيث هم ذوات تتصف بالمعقولية، ويعد ربط التسويغ بمثل هذه المثل الليبرالية أساس ما يدعوه رولز « مبدأ الشرعية الليبرالية » الذي يرتبط على الخصوص بالمجال السياسي، في إطار العلاقة السياسية، أي أن الأمر يتعلق بشرعية مستقلة عن البعد الفردي الضيق المحكوم بالإنفعالات الخاصة، ومختلفة عن المجال الإرادي الذي يتميز به المجال الجماعي، حيث يكون الانتماء متعلقا بالإرادة الحرة للأعضاء، عكس المجال السياسي المحكوم بوجود بنية أساسية معطاة يمكن تعديلها في إطار عمومي، لكن لا يمكن التملص منها جملة وتفصيلا، كما هو حال الشخص في علاقاته الخصوصية. فالشرعية الليبرالية تقوم على أساس التبرير العمومي وليس إنطلاقا من ذوقية أو حساسية شخصية، وهذا ما يجعل الليبرالية السياسية، تسعى إلى التعبير عن نظامها القيمي المرتبط بالأسئلة الأساسية لمسألة العدالة، بشكل مستقل عن أي توجيه مذهبي أو ذوقي، وهذه الاستقلالية هي ما يمثل الطابع السياسي الخالص لتصور العدالة.

كما أن الغاية الوظيفية لتصور العدالة هو تحقيق الاستقرار داخل المجتمع التعددي المتسم بتداول تصورات مختلفة للخير ولمشايخ الحياة، ولذلك يرى رولز أن أي تصور للعدالة في سياق كهذا يقتضي بناءه خطوتين: أولا تشكيل تصور سياسي عمومي مستقل عن القيمة الذوقية والثقافية والأخلاقية بدلالاتها الفردية والجمعية، ثم ثانيا

165. *Ibid.*, p. 173.

التأكد من مدى استقرار هذا التصور من حيث هو مرجعية تسويغية عمومية، وحينما لا يكون مرضيا في هذا المستوى ينبغي العمل على إعادة صياغته، ولذلك فإن سؤال الاستقرار يمثل مسألة مصيرية بالنسبة لليبرالية السياسية.

إن سؤال الاستقرار في الواقع يحيل بالنسبة لرولز إلى مطلبين، أحدهما يرتبط بالمقومات الذاتية لدى المواطن التي تجعله يقبل بتصور العدالة كإنصاف، وهذا ما مر بنا حين تقديمنا للملكات الأخلاقية والمواصفات الخاصة بالشخص، أما المطلب الثاني فيخص البحث حول إمكان تحقيق توافق متشابه حول تصور للعدالة داخل سياق التعددية بين المذاهب المعقولة التي تمثل السياق الثقافي الخاص بالأنظمة الديمقراطية الدستورية، وبالتالي فإن الاستقرار المطلوب، هو استقرار ليبرالي يتناسب مع هذا السياق، يراهن على اقتناع الأفراد بهذا التصور من وجهة نظرهم الخاصة، عوض تحويل فعل التبرير إلى تقديم وجهة نظر المتحكمين في السلطة السياسية، فمعقولة التصور السياسي هي تجربة شخصية من حيث الإقناع، وإن كانت تجربة عمومية من حيث سعيها إلى الإقناع «إن تصور الشرعية السياسية يسعى بلوغ أساس عمومي للتبرير - يقول رولز - كما أنه يستدعي العقل العمومي، وبالتالي مواطنين أحرارا وأندادا، ينظر إليهم من حيث هم عقلانيون ومتصفون بالمعقولة»¹⁶⁶.

يفيد ما سبق أن التوافق المتشابه يدور حول مذاهب معقولة، وبالتالي إن التعددية التي يتحدث عنها رولز ليست تعددية مفتوحة، والتوافق لا يعنى بالمذاهب اللاعقلانية واللامعقولة، إنه ليس تدبيرا لما هو كائن، كائنا ما كان، وإنما تعامل مع نتيجة للممارسة الحرة للملكات العقلية العملية، فهو تدبير معقول وحر لنتائج الحرية، ولهذا السبب فإن المذاهب التي لا تعترف بهذه المعطيات لا يمكن بحال أن تعد نتيجة معقولة للحرية، ومن هنا فهي خارج نطاق التعددية المعقولة، ولذلك فإن هذا الشكل من التوافق هو في الآن ذاته تدبير للتعدد، وتحكم وضبط لمبدأ الأغلبية السائد في الديمقراطيات بمختلف أشكالها.

ومن هنا ضرورة التمييز بين التوافق التشابكي وبين مفهوم التسوية *mudus Vivendi* الذي كثيرا ما يؤخذ بأنه توافق، رغم أنه في نهاية المطاف مجرد تصرف عقلائي في تدبير وضعيات أزمة، دون الرهان على استقرار دائم، فالتسوية بهذا المعنى حساب جزئي يختلف حسب السياقات والوضعيات دون أن يضع في اعتباره السمك

الأخلاقي للأطراف المعنيين بالتسوية، فداخل الآليات التديرية لهذه الأخيرة، قد يكون على الأفراد التخلي عن عمقهم العقائدي والتعامل بمنطق مساومة انتهازية، وهذا ما يجعل ثن التسوية مرتفعاً بالنسبة للطبيعة الأخلاقية للشخص، ومن هنا ضعف ووهن الاستقرار الذي ينتج عنها.

على خلاف ذلك إن التوافق التشابكي من حيث هو توافق على تصور سياسي للمجتمع، يتضمن عمقا أخلاقيا ثابتا وضروريا، ولذلك فإن أشكاله التبريرية تحترم الطبيعة الأخلاقية للأشخاص، فهي لا تقتضي منهم تخليا كاملا على دوافعهم الأخلاقية، سواء من حيث إنها مكون أساس للثقافة العمومية كما سلفت الإشارة، أو من حيث هي مرجعية شخصية لإضفاء الطابع القيمي على المطالب والخلافات، يقول رولز في هذا الإطار: « كل أولئك الذين يسندون التصور السياسي، ينطلقون من عقائدهم الدينية الشخصية ويستخلصون منها دوافع دينية وفلسفية وأخلاقية لأجل الدفاع على هذا التصور».¹⁶⁷

فواقعة الدفاع على تصور عمومي لا تقتضي بالضرورة التخلي عن المرجعية العقائدية المعقولة، ولذلك فإن الأشخاص الداعمين بأنماط مختلفة للتصور السياسي، سوف لن ينقلبوا على هذا الدعم إذا ما حدث وصار وضعهم داخل المجتمع يمثل الأغلبية، فتوافقهم لم يكلفهم شيئا يعملون على استرداده حين تسمح الإمكانيات بذلك، على عكس التسوية التي يكون مثل هذا المطلب قائما داخلها، ولذلك فإن التوافق التشابكي هو الأضمن والأمتن استقرارا بالنسبة للمجتمع الليبرالي.

ويمكن في هذا الصدد أن نعد مبدأ التسامح «اللوي» أحد الإرهاصات النظرية لتوافق من هذا القبيل، حيث أن لوك قد أخرج الصراع الديني من المغالبة والمواجهة حول الدين الحق الواحد، إلى فتح إمكانيات متعددة للتعبير عن أخلاقية سابقة على كل تجسيد إجتماعي للعقائد الدينية، لكن مع ذلك يمكن اعتبار التوافق التشابكي هو تمديد وتوسيع لمجال تطبيق مبدأ التسامح لكي يشمل المذاهب العقائدية بكل أشكالها، سواء كانت فلسفية أو دينية. وهذا ما يعطي تفوقا آخر للتوافق التشابكي على مفهوم التسوية، ويتمثل في العمق الذي يصل إليه الأول مقارنة بالثاني، لأنه يمس الأفكار الأساسية للتصور السياسي والبنية الأساسية في بعدها المؤسساتي، فهذه الأخيرة هي عمق ومدى التوافق التشابكي The depth and breadth of an overlapping consensus.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا المدى أو العمق هو مطلب مثالي يعتبر ضمانا نهائيا للاستقرار، لكنه لا يعتبر شرطا ضروريا على المستوى الواقعي، فمن الممكن أن يكتفي التوافق بعمق أقل، بحيث يتعلق فقط بمبادئ وقواعد دستورية عامة، فمثل هذا التوافق الدستوري يعتبر أيضا مقبولا بمنطق الليبرالية السياسية، حيث إنه يعد مرحلة مقبولة لضمان الشرعية الليبرالية، ومن ثمة معقولة وعقلانية المجال العمومي.

25. كيفية الانتقال من التوافق الدستوري إلى التوافق التشابكي

لكن كيف يمكن الانتقال من التوافق الدستوري إلى التوافق التشابكي؟ وما هي درجات وومراحل هذا التوافق الذي يبدو في الظاهر طوباويا، إذا لم يجعل نقطة انطلاقه تتمثل في التوافق الدستوري الذي يعد وحده تجربة واقعية وتاريخية في المجتمعات الليبرالية؟.

إن هناك حسب رولز مجموعة من القوى التي تدفع، أو لنقل تضطر التوافق الدستوري إلى التحول نحو توافق تشابكي، حيث أن التوافق الأول حينما يتحقق بين مجموعة مهمة من المجتمع، فإن النقاش السياسي العمومي، الذي يعد ضرورة ديمقراطية، يقتضي من هذه المجموعة أن تعرض اختياراتها واقتراحاتها في حضور أطراف لا تقتسم معها نفس التصورات، وهذا ما يضطرها إلى صياغة أطروحاتها بشكل مختلف يتناسب مع تصور للعدالة قابل لأن يحصل موافقة الجميع، أو على الأقل الأغلبية التي تعد حاجة مركزية بالنسبة لأي مجتمع ليبرالي ديمقراطي، وهذا ما سيدفع بالبحث عن تحصيل توافق أكثر عمقا من التوافق الدستوري، أي على تصورات يمكنها أن تلعب دور الوسيط بين التوجهات المختلفة في إطار النقاش العمومي.

إن التوافق السطحي حسب رولز سيكون في كل مرة يواجه فيها الحاجة إلى تأويل القواعد الدستورية العامة، في وضعية قلق وتائية تعرض الاستقرار إلى الانهيار، وذلك لأنها تفتقد للعدة المفاهيمية التي يمكنها أن تمثل معالما توجيهية لكل الاجتهادات التشريعية والدستورية، ويدعو رولز التوافق المنفصل عن العمق المفاهيمي بالتوافق الحرفي الذي يفتقد إلى الكفاءة الاحتكامية في وضعيات الاختلاف، وهذا دافع آخر للتحول نحو التوافق التشابكي.

إن التوافق الدستوري ذاته حسب رولز هو مجرد نتيجة لعوامل أعمق، إذ لا بد من ضمان تركيبة، أو إذا ما اردنا استعمال عبارة رولز، طاقم من الحريات يكفل بلوغ

مثل هذا التوافق: كحرية التعبير، والاعتقاد، والحركة، والتجمع، وغيرها من الشروط الأساسية، لتحصيل صفة المواطنة التي تؤهله للانخراط داخل النقاش العمومي، والحال إن مثل هذه الحريات لا يمكن أن تكون مضمونة إلا إذا حصل نوع من التوافق المسبق على ما هو أعمق من مجرد القواعد الدستورية، أقصد البنية الأساسية للمجتمع، ولذلك سيجد المواطنون أو الجماعات الممثلة لهم أنفسهم مضطرين إلى صياغة تصورات عامة حول العدالة لأجل التعبير عن آرائهم بشكل أكثر اتساقاً¹⁶⁸.

يبدو إذن أن هناك حركة شبه تلقائية داخل المجتمعات الديمقراطية الليبرالية تدفع نحو التوافق التشابكي، بحيث إن كل التوجهات المذهبية تجد نفسها مدفوعة بالضرورة إلى استحضار الأفكار الأساسية لليبرالية السياسية: أولاً فكرة المجتمع التعاوني وثانياً فكرة الأشخاص من حيث هم أحرار وأنداد، وإلا فإن خطابه سيفقد وزنه الإقناعي، ومن ثمة قيمته العمومية. لكن لأن التوافق التشابكي هو في الأصل مقتضى لضرورة النقاش العمومي، فإنه لا يلغي حين تحقيقه هذا النقاش، وبالتالي إنه لا يتعارض مع التعددية، ولذلك فإن تصور العدالة كإنصاف حسب رولز، ليس هو التصور الليبرالي الوحيد الممكن تمثله داخل المجتمعات الليبرالية، بل إنه واحد من ضمن تصورات أخرى ممكنة، كل ما في الأمر، هو أن هذا التصور يسمح بتنظيم أكبر لدواعي ومقتضيات العمومية، ما دام لا يراهن على التحول إلى مذهب شمولي مثلما هو حال باقي التصورات الليبرالية التقليدية الأخرى، ولذلك فإن فرص تبنيه تعد أكبر مادام، خصوصاً في صياغة الليبرالية السياسية، لا يقتضي إلغاء التصورات الأخرى، وإنما يدعمها ويدفع بها لأن تعمق عدتها المفاهيمية.

26. مستتبعات التوافق التشابكي على فكرة الخير

ومن أهم خصوصيات الليبرالية السياسية هو تقديمها لفكرة جديدة لعلاقة العدالة بالخير، فهي رغم كونها تجعل من أسبقية العدالة على الخير مسألة مركزية، فإنها مع ذلك ترى بأن الرهان الدينتولوجي المبالغ فيه الذي تميزت به مرحلة نظرية العدالة، هو رهان غير واقعي، فاستقلالية العدالة كإنصاف عن تصور محدد ومسبق للخير، لا يعني خلو هذه النظرية بشكل كامل من تصورات للخير تدعم وتؤسس معقولة النظرية، « إن العدل والخير متكاملان، فلا توجد أي نظرية للعدالة تستلهم واحداً

منهما فقط - يقول رولز - بل على العكس من ذلك يتوجب على كل نظرية أن تزواج بينهما بطريقة دقيقة»¹⁶⁹.

إن ما يسمح بهذا الاستعمال لمفهوم الخير حسب رولز هو الخصوصية السياسية لنظرية العدالة كإنصاف، مقارنة بالليبراليات الشمولية، إنه تصور أخلاقي محدود ومرتبط على الخصوص بالبنية الأساسية للمجتمع الديمقراطي الدستوري، ثم إنه تصور لا يقتضي من الأشخاص تبني أي تصور مذهبي شمولي ومعين، ولهذا فهو لا يستعمل سوى بعض الأفكار الأساسية المترسخة في الثقافة السياسية العمومية لمجتمعات من هذا القبيل، إنها لا تستعمل لوك أو ميل أو كانط بشكل مباشر، وإنما فقط ما ترسخ من مثل هذه المذاهب من خلال الممارسة الطويلة للنقاش العمومي داخل المجتمعات الديمقراطية، مما يجعل هذه الثقافة العمومية تحمل مضمونا معينا، أي تصورات محددة حول الخيرات سواء على شكل حقوق أو حريات، وبالتالي فإن الليبرالية السياسية، لا يمكنها أن تبقى مجرد آليات فارغة للتبرير والبناء، بل إنها تشتغل على ثقافة معينة بكل ما تحمل من روافد دينية فلسفية وغيرها، لكن كل ذلك من خلال احترام ضوابط وحدود الطابع السياسي لتصور العدالة كإنصاف.

إن مفهوم الخير إذن لا يمكن أن يحضر داخل هذا التصور إلا تحت ضمانة عدم تحوله إلى عقيدة ثقافية، أي أن الليبرالية السياسية تستعمل المعطى الثقافي، دون أن تكون مرتبهة به، وهذا ما يحققه رولز من خلال استعمال مفاهيم عامة للخير.

إن مفهوم الخير وحتى منذ نظرية العدالة تم التعامل معه باعتباره عقلانية *good as rationality*، حيث كان من الضروري افتراض أن لكل مواطن مشروع حياة عقلائي، يتوجه من خلال حدوس خاصة حول الخير، هذه الحدوس حتى وإن لم تصل إلى مستوى التصور الواضح فإنها تعمل على توجيه الفرد في تحديد أولوياته وأسبقياته ونظامه القيمي، لكن هذا التصور سيظل محدود الأفق إذا لم نضف إليه معطى مفهوم الشخص باعتباره حرا وندا لأشباهه، فمثل هذا الافتراض هو الذي يمكنه أن يسمح لنا بوضع قائمة من الخيرات الأولية التي يمكنها أن تمثل مطلبا لجميع الأشخاص حاملين لصفة العقل والحرية والمساواة، مما يسمح لهذه التصورات حول الخير بأن تأخذ طابع العمومية، وبالتالي سيسمح بإمكانية مقارنة تصورات الخير في المستوى البيذاتي، وذلك بشكل متحرر عن كل مرجعية عقائدية، فالحكومة داخل المجتمع

المحكم التنظيم لن تنطلق من تصور واحد ووحيد للخير مثلما يمكن ان تفعل حكومة تتبنى الفكر النفعي، كما أنها لن تصنف الخيارات حسب تراتبية كمالية مثلما هو مسلك المجتمعات الكمالية، بل إنها ستحاول تحديد تصور سياسي مستقل بسبب اعتباره الخير كامتياز عقلائي، مما يسمح بتحقيق توافق متشابك على مثل هذا التصور.

لا يقدم رولز في هذا الإطار لائحة جديدة ومختلفة للخيارات الأولية، فهي نفسها التي مرت بنا في نظرية العدالة، أقصد الحريات والحقوق الأساسية الشهيرة في الثقافات الليبرالية، الأسس الإجتماعية لاحترام الذات، لكن الخصوصية التي تميز مرحلة الليبرالية السياسية، هو أن الأساس الاستدلالي القائم كدعامة لهذه الخيارات يصبح أقل بساطة بالمعنى النظري، فهي مطالب لا تبرر انطلاقا من آليات بنائية باذخة، تعتمد الوسائل الرياضية لنظريات الاقتصاد السياسي، وإنما تتأسس من خلال منطق الثقافة العمومية الموجهة بمطلب صعوبات الحكم واطاع السياسي وغاية التوافق التشابكي، فهي بهذا المعنى تعبر على قناعات لا على مذاهب شمولية، حتى وإن كانت مثل هذه الحقوق والحريات قابلة لأن تدعم في مستوى آخر بالعدة الاستدلالية لمثل هذه المذاهب. إن مثل هذا المسلك في التفكير هو ما سيدفعنا إلى الانتقال إلى مفهوم العقل العمومي الذي ميز بشكل واضح مرحلة الليبرالية السياسية.

27. مفهوم العقل العمومي

إن هذا الحس المعرفي الذي يسمح بلحظتين من الاستدلال إحداهما خاصة وأخرى عمومية، هو ما يمثل ملمح المجتمع الديمقراطي، حيث يملك كل مواطن الحق في صياغة مشروع حياته حسب نظامه القيمي الخاص، من حيث هو كائن متوفر بشكل كامل وغير منتقص، على الملكات المعرفية والأخلاقية لذلك، ومن هنا فإن المجتمع الليبرالي لا يفوز مثل هذه المهمة لطرف واحد منه، بل هي مهمة الجميع، عكس المجتمعات الأرستقراطية أو السلطوية بأشكالها، حيث يهيمن نمط واحد من الاستدلال لأجل بناء تصورات الخيارات، وبالتالي فإن الحد الفاصل بين العقل العمومي والعقل غير العمومي، يكون شبه منعدم.

إن العمق الليبرالي للمجتمع يقوم بالضبط على التمييز بين هذين العقلين، حيث إن التصور السياسي للعدالة، يجعل كل استدلال يمر من محك العمومية، حتى يصل إلى مستوى الخطاب الحامل لمقتضيات المعقولة والمقبولية داخل النقاش العمومي، حول

القضايا المرتبطة بالبنية الأساسية للمجتمع، وما يتعلق منها بالأسئلة المركزية لمثل هذه القضايا، إن العقل العمومي بهذا المعنى هو أحد أهم مظاهر المواطنة داخل المجتمع المحكم التنظيم الديمقراطي « إن العقل العمومي هو طابع الشعب الديمقراطي ».

وإن المظهر العمومي لهذا العقل يتحدد بمعان ثلاث : فهو من جهة عقل المواطنين، ومن ثمة هو عقل عمومي، موضوعه يتحدد في الشيء العمومي *res publica* وأسئلة العدالة الأساسية، كما أن طبيعته وجمهوره، يقومان على أساس مثل تم التعبير عنها من خلال تصور سياسي للعدالة وللمجتمع.

إن العقل العمومي بهذا المعنى هو ما يمثل روح ومثال المجتمع العادل، ولذلك فحسب رولز يمكن أن يمثل مطلباً شرعياً قانونياً، يعتمد الآليات الإكراهية المناسبة لمثل هذا المستوى، لكن مثل هذا الإجراء سيكون مناقضاً لطبيعة العقل ذاتها، ولذلك ينبغي أن يمثل هذا العقل غاية مثلى، يشجع المجتمع المحكم على تحقيقها « لكن قد لا تتحقق أبداً، ورغم ذلك فهذا لا يمنع من القول، إنها غاية أساسية »¹⁷⁰، ولا ينسى رولز في هذا الصدد التأكيد على أن مطلب العمومية، هو واقعة تاريخية تمتد من الأنوار في محاولات عدة، يبدو أن هوبس كان أحد أقطابها، وإن كان كانط هو من عبر عن مثل هذا المطلب بشكل أكثر دقة، في مقالاته الشهيرة حول الأنوار، وبالتالي إن مطلب العقل العمومي، هو أحد تضمينات الثقافة الديمقراطية العمومية، وهذا ما يجعل مهمة رولز كما هي عاداته في استعمال مفاهيم هذه الثقافة مختلفة عن مهمة الناقد المحاور، وإنما هي بالأحرى عملية تشذيب وتأطير نظري يسمح بإستدماجها داخل النظرية السياسية باستقلال عن أسسها المذهبية. فكيف إذن يمكن إعادة صياغة هذا المفهوم القديم لكي يتلاءم مع الثقافة الليبرالية المعاصرة؟.

إن أهم شرط لإستدماج مطلب العقل العمومي، يتمثل في الحد من المجال التطبيقي له، ذلك أن مقتضياته العامة، لا يمكن أن تنطبق على كل قضايا النقاش العمومي لأن مثل هذا المطلب، سيمثل نظراً لسمته العمومية التجريدية، عائقاً أمام الانخراط في هذا النقاش، وبالتالي فإنه إن أقر بهذا الشرط سيتحول من حيث لا يحتسب إلى منهج شمولي يشوش على التعددية، التي تمثل واقعة لا ترتفع داخل المجتمعات الديمقراطية.

170. Ibid., p. 260.

إن مقتضيات هذا العقل، ينبغي أن تفعل فقط في القضايا الدستورية الأساسية، وفي أسئلة العدالة المتعلقة بالبنية الأساسية، وذلك من قبيل حق التصويت، والديانات التي يمكن أن تستفيد من مبدأ التسامح، وغيرها من القضايا التي تمثل الموضوع الخاص بالعقل العمومي، ومن هنا فإن أغلب المشاكل السياسية هي في الواقع غير معنية بمثل هذه المقتضيات، كالأمور المرتبطة بقضايا الضرائب والبيئة وغيرها من القضايا التي لا تقارب مباشرة حسب منطق العقل العمومي وإن كانت تتأثر به بشكل غير مباشر، من خلال خضوعها لضوابط البنية الأساسية التي تنتظم حسب العقل العمومي.

إن مثل هذا الحد قد يبدو غريباً، بحيث يصح أن نتساءل عن المانع من إخضاع كل القضايا التي تعني المواطنين لمثل هذه الضوابط، يجيب رولز بأن الأمر يتعلق بمسألة الأولوية، لأن مثل هذا الإجراء هو أكثر إلحاحاً بالنسبة للقضايا الأساسية، منه في القضايا الخاصة، كما أن الفشل في تحقيق هذا المطلب في المستوى الأول، هو إلغاء كامل لأي فرصة لاستفادة الجوانب الجزئية من المكاسب النظرية للعقل العمومي، وبالتالي هذه الازدواجية المترتبة للمرجعية القيمية، لا تقوم على نوع من الاستحالة، فيما يخص إخضاع كل القضايا للعقل العمومي، وإنما هي استراتيجية بنائية ترتب أولوياتها في أفق مردودية أكبر للنظرية، على مستوى الكفاءة التحكيمية للتصور الناتج عنها، حيث إننا كثيراً ما نجد رولز يعتبر تبسيط واختزال موضوعات تصور العدالة، مسلماً مهما لجعله موضوعاً للتوافق التشابكي.

28. مدارات العمومية

إن هذا التحديد هو في الواقع تحرير وحفاظ على البعد الشخصي، فلأشخاص أن يفكروا على المنوال الذي يرونه صالحاً- سواء من حيث هم أفراد أو جمعيات- في الشؤون التي تخص حياتهم الشخصية، لكن حينما ينخرطون في الساحة العمومية Public Froum، فحينها فقط، سواء كأحزاب أو كمواطنين، حين إدلائهم بأصواتهم في القضايا العامة المتصلة بالأسئلة الدستورية الأساسية، سيكون عليهم الإنخراط سواء من جهة الخطاب السياسي الإقناعي، أو من خلال المبررات المعتمدة في الإقناع والإقناع، أن يصدروا اختياراتهم على أساس العقل العمومي، وتعتبر المحكمة العليا داخل الديمقراطيات الدستورية، من حيث هي مطالبة بتقديم تأويلات للدستور نموذجاً للعقل العمومي.

إن استبعاد الحقائق الشخصية عن النقاش العمومي، هو احترام لما دعونا به سابقا بالشرعية الليبرالية، التي تقوم على عدم إلزام أي شخص بالعمق الثقافي الخاص بفئة معينة، وإنما توجيه الاستدلال انطلاقا من مبررات دستورية يمكنها أن تكون موضوع اتفاق في ظل التعددية السياسية، ولذلك فإن مثل هذه الشرعية هي ما يسمح باستقرار أكبر داخل المجتمع، وهو ما قد يتعرض للتشويش والإضعاف إذا أدخلنا في إطار تبريرنا المطالب الأساسية، عناصر تنتمي إلى النظام القيمي الشخصي، أو بالأحرى اللاعمومي، مادام العقل لا يمكن أن يكون ملكة شخصية، ولذلك فالتمييز الذي يقصده رولز، هو تمييز بين عقل عمومي حيث تكون القوة التبريرية غير محصورة بالمجال المحلي، أو ما يدعوه رولز « بالثقافة المحيطة » وبين العقل اللاعمومي unpublic، وهو ما يتم عادة داخل الجمعيات والكنائس والجامعات، حيث يمكن لممارسة خاصة للاستدلال أن تعد عمومية بالنسبة للأعضاء الذين ينخرطون داخل هذه الجمعيات، لكنها لا تعد كذلك خارج هذا المجال، فاللاعمومية هي في العمق عمومية محصورة، على عكس العمومية بمعناها السياسي فهي تهم جميع المواطنين بدون استثناء، كما أن مستتبعات العمومية الأولى قابلة للمراجعة وبالتالي فهي غير ملزمة مدى الحياة، فللمواطن داخل المجتمع الليبرالي أن يغير دينه مثلا، دون أن يجعله ذلك تحت السلطة العقابية للمجتمع، على العكس من العمومية بالمعنى السياسي التي لا يمكن التملص منها أو التخلي عنها إلا بمغادرة المجال الترابي للمجتمع الليبرالي، ومثل هذا الحق في الهجرة يظل مؤطرا بمجموعة من الضوابط، كقضاء العقوبات مثلا.

إذن، الأمر يتعلق في الواقع بثلاثة مستويات، تبرير شخصي وذوقي، يعتبر لاغيا في المجال السياسي، عمومية محلية (لا عمومية)، هي استدلال وترتيب للأدلة حسب ضوابط تختلف من جمعية ومن فئة إلى أخرى، استدلالية عمومية متعلقة بالأسئلة الدستورية الأساسية وهي ملزمة ومعنية بكل أعضاء المجتمع.

29. مضمون العقل العمومي

ماذا الآن عن مضمون هذا العقل بعد أن حددنا طبيعته، إنه بكل بساطة « التصور السياسي للعدالة » الذي يفيد ثلاثة أشياء، أولا، تحديد مجموعة من الحقوق والحريات أو ما يدعوه رولز بالإمكانات الأساسية، ثم ثانيا، هناك شكل خاص من ترتيب الأوليات الحقوقية إزاء مفهوم عام للخير، وأخيرا، الوسائل المناسبة لتحقيق واستعمال الحريات والحقوق الأساسية، لكن بالإضافة إلى هذه المضامين الجوهرية المتمثلة في

أفكار خاصة بالبنية الأساسية، وكل ما يتعلق بها، يتضمن هذا العقل أشكال تفكير خاصة، إن هذا العقل يتضمن إذن مستويين أحدهما يتعلق بأفكار خاصة بينما الآخر أنماط تفكير متناسبة مع هذه الأفكار.. وهذا ما يجعل التصور السياسي للعدالة لا يكتمل إلا باستحضار هذين المستويين :

أ - مبادئ مضامينية متعلقة بعدالة البنية السياسية

ب - ثم توجيهات تخص التحريات guidelines of inquiry والتي تتضمن مجموعة من القواعد المنظمة للأدلة، في ضوءها يكون على المواطنين الحكم بمدى صحة المبادئ السابقة، ومن ثمة استخلاص القوانين المناسبة لها.

إن هذا التمهيد الذي يجمع بين الاستدلال والدليل، يجعل كل نظرية سياسية ليبرالية تتضمن شكلين من أشكال القيمة :

أ - قيم العدالة السياسية، المتعلقة بمبادئ العدالة الخاصة بالبنية الأساسية، قيم المساواة في الحريات المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص، قيم المساواة الاجتماعية، التبادلية الاقتصادية...

ب - القيم السياسية - أو قيم العقل العمومي - تتعلق بالقواعد الموجهة للتداول والبحث وتتضمن الفضائل السياسية، كالإنصاف بالمعقولة، والاستعداد لاحترام الواجبات المدنية، وهي فضائل تسمح بتحقيق النقاش العمومي.

هكذا إذن تصبح الليبرالية السياسية احتياطا للاستقرار على المستويين المضاميني والمنهجي، وبالتالي فإن فكرة العدالة لم تعد وحدها مركزا للنظرية السياسية، وإنما أصبح رولز يركز بشكل أكبر على مسألة الاستقرار، ومن هنا تخليه عن عبارة نظرية العدالة.

إن هذا المنعطف السياسي لمشروع رولز، هو في الواقع استجابة للحس التاريخي الذي كان يظهر من حين لآخر في كتاب نظرية العدالة، لنقل إن رولز قد انسحب من مجال النقاش الفلسفي النظري، لكي يعترف بأن مطلب البنائية لا يقتضي إن شئنا القول الانطلاق من طاولة ممسوحة على النمط الديكارتي، وإنما من الواجب الاعتراف، - وربما كان ذلك تحت ضغط الانتقادات القومانية - بوجود أرضية ثقافية، يقتضي مبدأ التسامح العام ومنطق الشرعية الليبرالية، باستحضارها واحترامها، لأن ذلك وحده يجعل تصور العدالة كإنصاف يستدمج بشكل فعلي واقعة التعدد المعقول. إن هذا ما ينبّه له الباحث الكندي ويل كميلاكا kymilcka بقوله : إن حجة رولز حول أهمية

الحرية كخير أولي، هي في نفس الوقت حجة لصالح أهمية العضوية الثقافية باعتبارها خيرا، وإنه لمن الأهمية بمكان الاعتراف بالبنية الثقافية كسياق للاختيار «context of choice»¹⁷¹.

لقد مثلت المفاهيم الأساسية التي حاولنا قدر الإمكان عرضها بشكل مترابط، أرضية جديدة للتبرير والاستدلال، ولذلك فرغم أن الاستنتاجات العامة لليبرالية السياسية، هي نفسها على المستوى المضاميني مع نظرية العدالة، فإن صورها الاستدلالية كانت مختلفة بشكل واضح، ولذلك فقد تم تركيزنا على هذه الأدوات المنهجية، أكثر من اهتمامنا بالنتائج الفعلية والمضامينية لها، فهي في رأينا ما يعد مكسبا جديدا لفكر رولز في مرحلة الليبرالية السياسية.

من المؤكد أن هناك سبلا شتى قد أغفلناها في البناء الاستدلالي العام لليبرالية السياسية، لكن ما يشفع لنا ذلك، هو من جهة أن ما نسعى له هو رسم هذا الوجه الجديد لرولز فيما يخص عرضنا في بسط عناصر من فلسفة رولز، ويكفي في هذا الإطار إثبات أن الثقافة الليبرالية التي حاولنا رسم ملامح تشكلها، قد تحولت إلى خلفية نظرية للثقافة الليبرالية العمومية، بحيث أصبحت مصدرا معترفا به في إطار بناء التصور السياسي للعدالة، كما أن ما يبرر انتقائيتنا في هذا الإطار، وهو أن المرامي العامة لليبرالية السياسية هي إخضاع نقدي شامل وليس شموليا، على المستوى المنهجي أو المضاميني، وهذا أمر لا يمكنه بحال أن يتم بعجالة، ولا يزعم أحد الإلمام النهائي به، ولعل هذا ما نجده في هذه العبارة الرولزية التي نستشعرها كتعبير عما خالجنا ونحن نتابع رولز في مرحلة الليبرالية السياسية «لا أملك وقتا كافيا لتناول هذه الأسئلة البالغة الأهمية»¹⁷². إن مثل هذا الإحساس بضغط الوقت وضيق ذات اليد منه أمر يستشعره الباحث وهو يحتك بمثل هذه المتون، التي بالمناسبة أخذ أصحابها كل وقتهم لبناءها وتشذيبها، وإعادة تنظيمها. سنكتفي على هذا الأساس بتقديمنا لما سبق من مفاهيم، ونعمل اللحظة على عرض الوجه الدولي لمشروع رولز، الذي مثل جانبا مافتئ يكتسي أهمية كبرى في النقاش حول العدالة الدولية، وقضايا المجتمع الدولي.

171. Will, KYMLICKA, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, Oxford University Press, USA; 2 édition (October 25, 2001), p. 165.

172. *Op. cit*, PL, p. 209.

الفصل السابع

قانون الشعوب

1. العدالة الدولية

إن الوجه الدولي لنظرية العدالة كإنصاف، كان وجهاً مبيتاً ومستبعداً في نفس الوقت داخل المتن الرولزي، فصاحب النظرية أشار منذ كتابه الأول إلى ضرورة توسيع المجال المعياري لنظرية العدالة على المجال الدولي وذلك بهدف بناء ما كان يدعوّه حينئذ «بقانون الدول» laws of nations¹⁷³، لكن هذا المطلب ظل مستبعداً سواء في مرحلة النظرية أو في مرحلة الليبرالية السياسية، ذلك أن رولز كان دائماً في مساره التنظيري يتجنب مقارنة الموضوعات السياسية في تشابكها وتفصيلها الجزئية، على اعتبار أن مهمة الفلسفة السياسية لا تتمثل في تناول القضايا اليومية بشكل مباشر، لكنها تكتفي - وهذا عمل جليل - باستنباط واستخلاص القواعد والمبادئ العامة التي يمكنها أن تمثل مرجعية توجيهية ومعيارية لتناول القضايا العمومية، ولقد مرت بنا المراجعة المنهجية الدقيقة التي أجراها رولز على أدواته النظرية في مرحلة الليبرالية السياسية.

إن رولز كان معنياً فقط بما هو عام في حالة جزئية للعدالة : « إنني معني فقط بحالة خاصة للعدالة «special case»...فليس هناك أي مبرر للاعتقاد بأن هذه المبادئ صالحة للبنية الأساسية الخاصة بكل حالات العدالة، فمن الجائز -يقول رولز- ألا تناسب هذه المبادئ كقواعد وقوانين التجمعات الشخصية... وكذلك إن شرط ومقتضيات قانون الدول يمكنه أن يستدعي مبادئ مختلفة¹⁷⁴.

لنقل إن قانون الشعوب كان يمثل حالة مؤجلة بالنسبة لصاحب النظرية، لكنها مع ذلك ضرورية على اعتبار أنه من غير الواقعي تصور مجتمع ما يعيش فريداً منعزلاً

173. *Op.cit*, TJ, p. 331.

174. *Ibid*. p. 7.

ومغلقا في وجه العلاقات الدولية، وبالتالي إن عدالة المقتضيات المحلية، تحتاج بالضرورة إلى البحث على مدى قابلية المبادئ المحلية للاشتغال على المستوى الدولي.

إن سحب المقتضيات التعاقدية لمبدأي العدالة، على القانون الدولي هو ضرورة وتحدي لتصور العدالة كإنصاف، حول مدى قدرته على ضمان استقرار فعلي للمجتمع، الذي لا يمكنه أن يتجاوز واقعة كونه مجتمعا بين مجتمعات أخرى، ولقد قدم رولز منذ نظرية العدالة برنامجا إيجابيا لسحب نتائج نظرية العدالة على الرقعة الدولية، بحيث اقترح اعتماد نفس آليات العرض : الوضعية البدئية وحجاب الجهل، مع فارق عميق، يتمثل في تحويل هذه الوضعية من المستوى المحلي Domistic إلى المستوى الدولي International، وذلك بجعل الممثلين في هذه الحالة، هي الدول باعتبارها تمثل أعضائها وليس الأفراد من حيث هم يمثلون أفراد آخرين.

2. اختلاف مطالب العدالة الدولية عن العدالة المحلية والنقد الكوسموبوليتي

إن هذا الفارق حسب رولز يجعل أنماط التداول دخل هذه الوضعية رغم تشابه الوضعيات يتم بشكل مختلف، فإذا كان الدافع السيكولوجي حاضرا بشكل قوي في الوضعية المحلية، وذلك من خلال عقلانية شبه اقتصادية، تسعى على الأقل في حدود معينة وتحت طائلة احترازا عديدة إلى تأويل الخيارات، فإن الوضعية البدئية في الحالة الدولية لا يمكن أن تنطلق من هذا مبدأ، فالتعاقد لا يتم حول المسلك الأفضل والأكثر أمانا لتأويل السلط، وإنما هناك معيار أخلاقي وقائي إن شئنا القول، يجعل الدول تتفاوض حول المبادئ التي تسمح لها بالحفاظ على استقرارها بشكل عادل، دون أن تنشغل سواء بزيادة سلطها أو قوتها أو هيمنتها أو بسلط الدول الأخرى التي تسعى للتعاقد معها، « إن المبتغى الأقصى لهذه الدولة هو الحفاظ على مؤسساتها العادلة، والشروط التي تجعل ذلك ممكنا »¹⁷⁵.

إن هذا التمرکز الذاتي للمجتمع العادل، حتى حين افتراضه لبرنامج تصور دولي للعدالة، اعتبر نقطة ضعف في فكر رولز، أسالت الكثير من مداد النقد، على الخصوص من طرف النزعة الكوسموبوليتية cosmopolitism التي اعتبرت أن تصور العدالة سواء في لحظته المحلية أو تطبيقه الدولي، ينبغي أن يجعل مدار التعاقد يهم المشهد الدولي عامة من جهة، كما ينبغي أن نستحضر الأفراد ذاتهم من حيث هم أطراف في العقد سواء

المحلي أو الدولي، ذلك أن التميز بين الاقتصاد التداولي للفرد في الحالة الأولى عن الاقتصاد التداولي للدول والفصل بينهما، هو بشكل ما انتقاص من الكفاءة الأخلاقية للأشخاص، على أساس أنهم لا يكونون معنيين مباشرة باختيار مبادئ العدالة إلا في الحالة المحلية، لكنهم يلزمون في الوضعية الدولية، باختيار يتم نظريا بمعزل عنهم من حيث هم أفراد.

ويرى الكوسموبوليتيون أن مثل هذا التصور يغفل مسألة استحالة قيام مجتمع مغلق، ففكرة التعاون المحلي التي بررت الكثير من قضايا العدالة ومقتضيات التعاقد في نظرية العدالة، لا يمكن أن تتحقق إلا بافتراض التعاون الدولي، على أساس أنه ليس هناك من مجتمع مكتفٍ بذاته، وبالتالي فإن المطلب الدولي محايث لأي فكرة تعاقدية محلية.

لكن فكرة التعاون والتكافل الاجتماعي، كما مر بنا لا يمكنها أن تتم على أساس تلقائية حرة، على النحو الذي يعتقده الكوسموبوليتيون أو التوجه الليبرتاني، بل يحتاج إلى وجود بنية أساسية هي جوهر ومثار التعاقد داخل المجتمع العادل، كما أن ذلك يتضمن وجود مؤسسات موجهة لهذا التعاون، وهي مؤسسات جاءت كنتيجة لتصوير موحد للعدالة داخل هذه المجتمعات، والحال أن مثل هذه المؤسسات غير موجودة على المستوى الدولي، كما أن تصور العالم بأجمعه خاضع لنفس البنية الأساسية، هو فكرة لواقعية؛ فالجانب الدولي إن شئنا القول لازال بمعنى ما يعيش في حالة الطبيعة، إذ ليس هناك أي جسم سياسي بالمعنى الذي رسم هوبس ملامحه، لكي يتكفل بضمان مثل هذا العقد الكوني، ولذلك فإن المجال الدولي ومنطق نظرية العدالة ذاته، موجه بشكل أكبر عبر ما دعتة النظرية بالواجبات الطبيعية *natural duties*، التي توجه مقتضيات الاحترام والمساعدة بين الأفراد على العموم سواء في المستوى المحلي أو المستوى الدولي.

يبدو الأمر في هذه اللحظة أشبه ما يكون بعودة إلى الأخلاقية الطبيعية التي أسس لها لوك في نظريته السياسية، والتي جعلته، يميز بين المستويات الثلاث للاجتماع، المستوى الطبيعي، المستوى التعاقدي، المستوى التوكيلي، وهو ما يتجسد على أساس ثلاث مظاهر، حالة الطبيعة كمقابل للمستوى الأول، حالة التمدن، بالنسبة للمستوى الثاني، والتدبير السياسي للتعاقد من طرف حكومة منتخبة بالنسبة للمستوى الثالث، إنه نفس التمثيل، وإن كان بشكل غير متناسب، فمن منظور رولز، هناك حالة التعاقد التي تتمثل في المجتمع المحكم التنظيم، وحالة الطبيعة التي تتمثل في مظهرين:

الوضعية البدئية للتعاقد، والوضعية الدولية التي يمكنها أن تستفيد من ضمانات الأخلاقية الطبيعية، لكنها لم تصبح بعد مجالا للتعاقد بالمعنى المحلي.

3. من حقّ الدول إلى حقّ الشعوب

إن المهمة التي سطرها رولز لتدويل تصور العدالة كإنصاف، سوف تعرف بدورها نوعا من المراجعة، إذ سيتخلّى عن «فكرة قانون الدول» الذي تحدث عنه في مرحلة النظرية، لكي يركز على مسألة حق الشعوب، حيث إن الشعب في هذه المرحلة يختلف من ناحية تعريفه سواء عن الدولة أو عن المجتمع القومي، ذلك أن الكيان الأول قد لا يمثل فعليا، على الأقل في الحالات غير الليبرالية، الشعب بكيفية حقيقية، كما أن المجتمع بالمعنى القومي، الملتصق والمتمركز على اثنية أو دين أو لغة معينة، لا يمثل نموذجا فعليا للكيانات السياسية التي راهن عليها رولز في مرحلته الأخيرة، فهذا الكيان القومي سيشوش بشكل كبير على إمكانات التعاقد والتحاور حتى، نظرا لطبيعته الثقافية المحلية، وذلك لأن فكرة المذهب الشمولي كيفما كان مشربها تُعدّ عامل تعجيز للبنائية النظرية. على خلاف الكيانيين السابقين فإن فكرة الشعب، هي أكثر عمقا من الدولة، لأنها تملك امتدادات تفتقد لها الدولة سواء على المستوى الزماني أو على المستوى التداولي، كما أن الشعب هو أكثر شمولية من المجتمع على اعتبار أنه قابل لأن يعبر عن مصلحة قوميات متعددة، وبالتالي إن فكرة الشعب هي أبعد ما تكون عن القراءات القومانية بأشكالها.

إن فكرة الشعب تتحدد لدى رولز من خلال الخضوع لنفس البنية الأساسية الناتجة عن تصور موحد للعدالة، يوجه التعاون الاجتماعي والسياسي لهذا الشعب، ومادامت تضمينات ومقدمات تصور العدالة، هي ذات طابع سياسي بالمعنى الذي أسلفناه في لحظة الليبرالية السياسية، فإن ذلك يفيد أن فكرة الشعب ذات طابع سياسي صرف، ولا تستدعي أو تستدمج المعطى الثقافي إلا من حيث هو عمق عمومي، خاضع لشروط التحويل السياسي، فالمطلب الإثني مثلا لا يمكن أن يعد أساسا بالنسبة للشعب من المنظور الرولزي، إلا حينما يثبت معقولية وعقلانية تسويغاته على مستوى الساحة العمومية، وبالتالي إلا إذا ما أصبح أطروحة مؤسسة انطلاقا من العقل العمومي، هذا ما يمكن أن نستشفه من أحد هوامش « قانون الشعوب » حيث يكتب رولز: « أقصد بالشعب الأشخاص - ومن يتعلق بهم - منظورا إليهم كجسم متشكل ومنظم من خلال مؤسساتهم السياسية التي تبني سلطات الدولة، ويعتبر هؤلاء

الأشخاص داخل المجتمعات الديمقراطية مواطنين، بينما ينظر إليهم في المجتمعات التراتبية كأعضاء»¹⁷⁶.

إن الذي يلفت الانتباه في هذا التعريف، هو أنه يتميز بشكل واضح سواء على اليتوبيا الكوسموبوليتية، التي تراهن على توافق كوني يهتم جميع المستويات القيمية سواء الأخلاقية أو السياسية أو الدينية أيضا في بعض الحالات، كما أنه يختلف عن التصور الكانطي، في اشتراطه الطابع الجمهوري لأعضاء الفدرالية الكونية التي راهن عليها، فراولز رغم توافقه مع كانط حول خطورة بناء شرعية دولية من خلال خلق دولة عظمى، يفرزها التعاقد بين الدول باعتبار قابلية تحول هذه الدولة إلى نوع من الطغيان العالمي، أو في حالة أخرى تحول هذا التوافق إلى مبرر اندلاع حروب لا نهاية لها بين الدول، فرغم اتفاق رولز مع هذا الطرح، إلا أنه يعتبر أن مطلب الطابع الجمهوري لأعضاء العقد الدولي يعد لا معقولا، بل إنه إذا ما افترض وجوب تحول كل العالم إلى نظام ليبرالي، سيمثل نوعا من القهر الثقافي، الذي يفرض على كل البشرية الخضوع إلى نموذج سياسي واحد، ولقد خطى رولز في مرحلة الليبرالية السياسية خطوات مهمة نحو تبسيط شروط العضوية داخل المجتمع الليبرالي، حيث رأينا كيف أنه حرر الآليات التسويغية من الضبط المنهجي، ومن التجانسية الأخلاقية، مراهنا بشكل أكبر على توافق تشابكي، وهذا بالضبط ما سيسعى إلى استكماله على المستوى الدولي.

4. المواجهة النظرية مع التعددية الدوليّة ومع فكرة التعايش

فبالنسبة لروولز إن الليبرالية السياسية قدمت حلا منهجية لمواجهة واقعة التعدد داخل الدولة الليبرالية، وهو ما تحقق من خلال توسيع صلاحيات مبدأ التسامح، لكي يطال أيضا المجال الأخلاقي والفلسفي والمذهبي عموما، أما قانون الشعوب فهو يواجه هذه اللحظة تحديا آخر يتمثل في إيجاد المبادئ التي تسمح بتبرير التعايش مع هذه التعددية على المستوى الدولي أيضا، بحيث تجعل فكرة التعايش بين هذه الشعوب الليبرالية فيما بينها، إلى مستوى التعايش بين هذه الشعوب الليبرالية وبين الشعوب غير الليبرالية، التي لا تزال لم تصل بعد إلى استدماج كامل لمطالب تصور العدالة كإنصاف، وتغليبها لمذهب أخلاقي أو ديني شمولي على المذاهب الأخرى، ولكن مع ذلك فإن تصوراتها الثقافية

176. J. Rawls, Le droit des gens, trad, bertrand guillarme, éditions esprit, 1996, p. 54.

هذه لا تتضمن نوايا إرهابية أو عدوانية تجاه الشعوب الأخرى، وهذا ما يجعلها شعوب صالحة decent رغم أنها ليست عادلة من المنظور الليبرالي.

من هنا يمكن القول إن قانون الشعوب هو من جهة مطلب ليبرالي، مادامت الليبرالية السياسية معنية بشكل جوهري ودائم بمسألة أو واقعة التعددية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، فهي تنظيم للتعددية المتعلقة بالأشخاص الليبراليين فيما بينهم، والدول الليبرالية مع بعضها البعض، لكنه من جهة أخرى تمتين لهذا المطلب، من حيث هو استحضار لتعددية مختلفة فيما يخص الشعوب التراتبية الصالحة، ولذلك فإن مطالب التعاقد الدولي ينبغي حسب رولز أن تتجنب الخوض في التفاصيل القانونية، لأن ذلك سيجعل الاختلاف الثقافي يدخل في حالة تماس غير إيجابي، وعوضا عن ذلك يلزم الاكتفاء بالتوافق حول تصورات عامة يمكن أن تعتمد نظرا لعموميتها في مراقبة القوانين الدولية «أنبه على التمييز بين حق الشعوب وبين حق الدول أو القانون الدولي، فهذا الأخير هو نظام قانوني فعلي ووضعي، مهما كان ناقصا في جوانب معينة منه، مثلا على مستوى التوفر على نظام دقيق للعقوبات كما هو حال القانون الداخلي، بينما قانون الشعوب هو على العكس من ذلك عائلة من التصورات السياسية، تشتمل على مبادئ تخص القانون والعدالة والخير المشترك [...] إن حق الشعوب يتضمن التصورات والمبادئ التي على أساسها يمكن الحكم على القانون الدولي»¹⁷⁷.

5. مبادئ العدالة الدولية وخصوصية الوضعية البدئية على المستوى الدولي

يتجاوز ما يصبو إليه رولز في هذه اللحظة من مساره التنظيري أن يكون مجرد تسوية شكلية على مستوى الترتيبات القانونية التنظيمية، نحو نقاش حول المبادئ العميقة التي تؤطرها معقولية التداول على المستوى الدولي العام، فهي ليست حالة مسطرية تهم قضايا جزئية بين بعض الدول، وإنما هي محاولة توفير مرجعية نظرية موجهة لكل الاتفاقات والتوافقات السياسية والاجتماعية بين الشعوب، ولذلك فإن المبادئ الموجهة لقانون الشعوب، تأخذ طابعا عاما وبسيطا، وتتمثل في ثمانية مبادئ:

1- احترام حرية واستقلالية الشعوب الأخرى

2- احترام المعاهدات والمواثيق

- 3- احترام المساواة بين الشعوب في الاتفاقيات والعلاقات
- 4- الالتزام بواجب عدم التدخل
- 5- اللجوء للحرب فقط في حالة الدفاع عن النفس أو عن شعوب هوجمت على وجه ظالم
- 6- احترام الحقوق الأساسية للإنسان
- 7- احترام إجراءات العدالة أثناء شن الحرب
- 8- مساعدة الشعوب التي تعاني من الصعوبات، أو تلك التي تعيش في ظل شروط غير ملائمة، وذلك لأجل التوفر على نظام سياسي واجتماعي صالح decent

إن هذه المبادئ- البنود التي يعتبرها رولز مضمون التعاقد الدولي، تقتضي إقامة وضعية بدئية ثانية تعمل ضمنها الشعوب عبر ممثليها، على اختيار المبادئ الأكثر عدالة لبناء تعاون دولي، في لحظة أولى بين الشعوب الليبرالية، ثم بعد ذلك بمعية الشعوب الترابية الصالحة، وهم في هذه الوضعية أيضا وعلى غرار إجراءات بناء العدالة المحلية سيتداولون فيما بينهم تحت حجاب للجهل يجعلهم لا يستحضرون حجم البلد الذي يمثلونه ولا ثرواته وخيراته، ولا عمقه الثقافي، اللهم معرفتهم بأنهم يمثلون مواطنين أحرارا ومتساوين، يعيشون في بلدان ديمقراطية محكمة التنظيم، وبالتالي إنهم يمثلون كيانات متوفرة على مؤسسات عادلة، وموجهة بتصور عمومي للعدالة.

وهنا سيحصل وجه الاختلاف مع الوضعية البدئية في شكلها المحلي، حيث إن ممثلي الشعوب سوف لن يكون غرضهم تأويل الخيرات بقدر ما سيمثل الحفاظ على مؤسساتهم العادلة هذه، مطلبها الرئيس وغايتها النهائية، بحيث سيكون تداولهم قائما على أرضية عدالة مجتمعاتهم، وبالتالي لن يكون هناك من داع لبناء هذا المفهوم بشكل جذري داخل وضعية التعاقد الدولي، فجميع هذه الشعوب الليبرالية تكون قد أخضعت تصورهما للعدالة لضوابط العقلانية والمعقولية، ولهذا فحماية المؤسسات المكتسبة على المستوى المحلي، هو في الواقع ما يصبح الغاية العقلانية لهذه الشعوب.

6. التعاقد الدولي الداخلي للشعوب الليبرالية

إن الشعوب الليبرالية حسب رولز لا بد وأن تنتهي إلى اختيار المبادئ الثمانية السابقة الذكر، حيث إن حسها الليبرالي المرتبط على شاكلة وثيقة بضمانات الحرية والمساواة يدفعها إلى ذلك دفعا، وإلا فإن رفض أي مبدأ من هذه القائمة سيمثل انتكاسا على

مستوى الحريات و ضمانات الحقوق. وتجدر الملاحظة في هذا الصدد، بأن كل تلك المبادئ، تهم بشكل مركزي مستتبعات مبدأ الحرية على المستوى الدولي، حتى تلك المبادئ التي تتضمن بعض المطالب المادية، كحق المساعدة مثلاً، هي مرتبهة ومشروطة بحماية مؤسسات الحقوق والحريات.

إن ما يميز هذه اللحظة التعاقدية الدولية، هو تغييب القضايا المرتبطة بالعدالة التوزيعية التي تطرح عادة مع مبدأ التفاوت أو الاختلاف، وما يدفع رولز لهذا التضييق على مستوى موضوعات التعاقد، هو صعوبة البت القاطع في قضايا من هذا القبيل، ولذلك فعوض أن تثار مسائل من هذا النوع بشكل مباشر في تصور العدالة الدولية، سيكون من الأفضل الاكتفاء بضمانات عامة، تتمثل في مبادئ ثمان يسهل التعاقد حولها، وهذه الأخيرة ستمثل بنية أساسية دولية على أساسها يمكن البت في الأمور التوزيعية المتعلقة بالضرائب والجمارك وغيرها من القضايا، من خلال إبرام اتفاقيات، كما هو الحال في التجارة الدولية، إلا أننا في هذه الوضعية سنكون متوفرين على مرجعية عميقة متعاقد عليها، تحمي هذه الاتفاقيات من ألعيب التسوية، أو المغالبة بين الدول، وبالتالي فإنها ستكون اتفاقيات تملك شرط استقرارها، وفي نفس الوقت تسمح بإعادة النظر فيها حسب شروط تداولية عادلة متصفة بالعقلانية والمعقولية، ما دام أنها اتفاقيات محكومة ضرورة بمبادئ التعاون والتكافل العادلين اللذان يحميان استقلالية الشعوب ونديتها بشكل كامل.

7. شروط التعاقد الدولي مع الشعوب غير الليبرالية

يكون على المجتمعات الليبرالية بعد تأسيسها لهذا التعاون العادل فيما بينها أن تجد سبلاً تسويغية للقبول ببعض الشعوب غير الليبرالية، في إطار هذا التعاون. فمن المهم وحتى بمنطق الليبرالية السياسية الاعتراف بإمكان وجود تصورات للعدالة غير ليبرالية، لم تصل بعد إلى مستوى عال من الكفاءة الديمقراطية في توجيه شأنها العام.

لكن هذا الاعتراف الذي هو في الواقع تمرين إضافي لليبرالية السياسية حول تفعيل مبدأ التسامح، لا يقتضي القبول بأي شعب مهما كان داخل هذا المجتمع الدولي، فلا بد من توفره على شروط تعد حداً أدنى لاستحقاق عضوية هذا التعاون الدولي، وهنا يميز رولز بين الشعوب الصالحة، وبين الشعوب المارقة outlaw society، فهذه الأخيرة لا يمكن بأي حال أن نتصورها تملك كفاءة أخلاقية تسمح لها بأن تكون طرفاً في أي عقد مهما كانت طبيعته.

إن الشعوب التراتبية الصالحة حسب رولز تتصف بأنها، أولاً شعوب مسالمة وغير توسعية، كما أنها تتوفر على تصور للخير العام يفسح المجال لجميع أعضاء هذا المجتمع للإستفادة منه (إقصاء الشعوب الاستعبادية)، ثم وعلى أساس الصفة السابقة، ينبغي لهذا المجتمع أن يكون متراتباً بشكل صالح، بحيث إن التفاوت يعد مقبولا وشرعياً من طرف جميع أعضائه، وأخيراً ينبغي لهذا الشعب أن يكون محترماً لحقوق الإنسان الأساسية التي تحترم إنسانية هؤلاء الأعضاء.

وتتشكل حقوق الإنسان الأساسية، التي تمثل الحد الأدنى من حقوق الإنسان الملزمة بشكل كامل للمجتمعات الليبرالية، لكنها في حالة المجتمعات المترتبة الصالحة تختزل إلى قائمة أصغر، تتشكل من أربع ضميمات حقوقية لا يمكن بأي حال التنازل عن أي منها، لأجل الدخول في تعاون دولي معها :

أولاً حق حياة وأمن الأشخاص، الذي يعد الحق الطبيعي النواتي لأي مطلب حقوقي آخر، ثانياً، حق حرية الأشخاص التي تضمن حرية الحركة، والتحرر من أي عمل قهري أو هيمنة مطلقة، وحرية التمكن من الملكية الخاصة، ثالثاً، الحقوق الصورية للمساواة التي تتضمن حق التمتع بضمان محاكمة عادلة، رابعاً وأخيراً، درجة معينة من حرية الاعتقاد والتفكير، وحرية الاجتماع.

وينبغي التنبيه في هذا الصدد إلى أن هذه المواصفات لا تعد توصيفاً لمجتمعات فعلية، فليس هناك من المجتمعات غير الليبرالية ما يمكن أن يعد مستوفياً لمثل هذه الشروط، لكن التوصيف السابق هو في الواقع تأطير نظري لحدود تسامح الدول الليبرالية مع غيرها، وبالتالي فإن معقولية هذه الطروحات وتلك الشروط، لا ينبغي أن تبرر معقوليتها من منطق المجتمعات غير الليبرالية، فليس هذا ما يهتم رولز في إطار بناء نظرية العدالة الدولية، وإنما هي معقولية تنبني على مقتضيات التصور الليبرالي قبل كل شيء، فقانون الشعوب يسعى أولاً إلى تبرير تسامح المجتمعات الليبرالية مع غيرها، وضبط حدود هذا التسامح من منظور ليبرالي صرف، وبالتالي فهو موجه لهذه المجتمعات لا غيرها.

إن مقصد رولز النظري في هذه اللحظة ليس هو مراجعة تصور العدالة الليبرالي في ضوء تصور الخير العام، الذي يشكل مبدأ للعدالة داخل الشعوب المترتبة الصالحة، وإنما هو بالأحرى بناء لمقتضيات تنظيمية للحكومة الليبرالية في إطار سياستها

الخارجية، لكن دون الاضطرار إلى الاعتراف بمعقولية مثل هذه التصورات غير الليبرالية، فالعدالة الحقّة حسب رولز لا يمكن أن تكون إلا ليبرالية، كل ما في الأمر أن هذا لا يمنع من توفر غير الليبراليين على حس للعدالة وكفاءة أخلاقية تسمح باستدماجهم في إطار عقد إذعاني إن شئنا القول داخل مجال التعاون الدولي الليبرالي، بكل ما يحمله من امتيازات. ولذلك لا نجد رولز مثلاً يجرب أن ينظر إلى المبادئ السالفة الذكر من زاوية غير ليبرالية، فهذا أمر يبدو غير ذا أهمية بالنسبة إليه، بل إنه يؤكد على وجوب استمرار المواطنين الليبراليين في ممارسة حقهم النقدي إزاء هذه التصورات، وذلك من جهة كتمرين لحقهم في التفكير والتعبير، ثم من جهة أخرى كحق للشعوب غير الليبرالية في الحصول على المساعدة، وتعد التصورات الليبرالية بحرياتها وحقوقها حسب رولز أحد أهم هذه المساعدات، غير أن هذا النقد ينبغي أن ينحصر في المستوى الفردي أو اللاعمومي، مثل الجمعيات والجامعات وغيرها من المؤسسات الخاصة داخل المجتمع الليبرالي، لكن دون أن يترجم على شكل أفعال عقابية تمارسها الحكومات الليبرالية تجاه غيرها من الشعوب الصالحة والمتراتبة غير الليبرالية.

إن المجتمع الليبرالي ينبغي أن يلزم نفسه باحترام سيادة هذه الشعوب وعدم التعامل معها حسب منطق استعلائي أو التدخل في حياتها السياسية على المستوى الدولي، فمثل هاته تصرفات ستعتبر تجاوزاً لما ألزم به الشعب الليبرالي نفسه، أقصد مبدأ عدم التدخل non-Interference لكن هذا المبدأ يخص فقط الشعوب الصالحة، وذلك لأنها تملك حداً أدنى من الضمانات التي يمكنها أن تسمح بتحقيق تدريجي للديمقراطية داخل مجالها السيادي، إلا أن ذلك لا يمنع المجتمعات الليبرالية أن تساند التمردات الديمقراطية داخل الدول المارقة، فهذه الأخيرة تمثل خطراً على جميع مكونات المجتمع الدولي سواء الشعوب الليبرالية أو غير الليبرالية الصالحة.

8. تعاقد غير الليبراليين فيما بينهم وظروف التخفيف

وهكذا يستدعي رولز وضعية بدئية ثلاثة تتكاين فيها فقط الشعوب غير الليبرالية، وذلك لأجل تبني وقبول المبادئ الثمانية، ولقد حصر رولز هذه الوضعية في إطار الشعوب غير الليبرالية، نظراً لصعوبة تقاطع وتطابق الأشكال الاستدلالية والتبريرية للمجتمعات غير الليبرالية مع المجتمعات الليبرالية، ولذلك سيسمح لهذه الشعوب

أن تبرر بما شاءت مضامين العقد، فالذي يهتم المجتمعات الليبرالية، هو أن تلزم هذه الشعوب نفسها بمضامين العقد حسب منطقتها الخاص، وهذا ما يجنب هذا العقد أن يتحول إلى مجرد تسوية *modus vevendi*، حيث سيكون على كل الأطراف أن يتخلوا مؤقتاً على مقتضياتهم التداولية الخاصة لأجل ضمان التوافق، وفعل كهذا سيجعل التوافق أيضاً مؤقتاً، وبالتالي لن يكون هناك ضمان لاستقرار هذا العقد.

إن النواة العميقة التي تسمح بمثل هذا الاستقرار هي القبول بالحقوق الأساسية للإنسان من طرف هذه الشعوب الصالحة، وذلك دون أن يكون عليها بالضرورة احترام جميع الحريات الأولية الليبرالية، فهذه الأخيرة تقوم على أساس توطين المجال العمومي لأجل تحقيق المثال الأعلى للمجتمع الليبرالي، المتمثل في المواطنة بكل ما تتضمنه من كفاءات أخلاقية وفكرية، على العكس من ذلك فإن المجتمعات غير الليبرالية لا يمثل لها هذا المطلب غايتها القصوى، ولذلك سيكون كافياً بالنسبة لمطالب العقد توفير حقوق الإنسان الأساسية التي تسمح باحترام إنسانية أعضاء هذه الشعوب.

ويعد هذا المطلب ضرورياً على مستويين، أولاً على مستوى الشعوب غير الليبرالية ذاتها، حيث إن الإخلال بهذا المطلب، سيجعل الحكومة القائمة على مصالح هذه الشعوب، لا تتوفر على الصلاحية لكي تمثل شعبها في وضعية التعاقد، وبالتالي فإن ذلك سيجعلها لا تستفيد من المبادئ التي يضمنها هذا العقد، وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة، ولذلك فإن الحكومات المارقة تفقد الشرعية التي تجعلها بمنأى عن المراقبة والسطوة العقابية للمجتمع الدولي، ثم إن المطلب الحقوقي السابق، يعتبر حداً من حق إعلان الحرب بالنسبة للمجتمعات الليبرالية، فالحرب العادلة لا يمكن أن تعلن بسبب ضمان التفوق العسكري، أو البحث عن المصادر الطبيعية للثروات أو من أجل التوسع الترابي، بل إنها لا تعلن إلا في حالة وجود شعب ما تحت الهيمنة الدموية لحكومة تملك من القوة ما يجعلها في منأى عن أي تغيير باعتماد العوامل الداخلية فقط، كما أن التمييز بين الشعب والحكومة، يمنع بشكل مطلق أن يُمس المدنيين بآثار الحرب التي بررت انطلاقاً من مبادئ ليبرالية.

9. أهمية مبدأ المساعدة

إن المبدأ الثامن المتعلق بواجب المساعدة، حسب رولز لا يتنافى مع مبدأ عدم التدخل، ولا يمس السيادة، إنه فقط مبادرة تسعى إلى إدماج شعب يعاني صعوبة في مستوى الكفاءة المؤسسية والطبيعية في حالة خاصة جدا، لأجل الاندماج في المجتمع الدولي المحكم التنظيم، ولذلك فإن الأمر لا يتعلق بحجر سياسي على شعوب معينة، تحت ذريعة القصور السياسي على الاندماج، بل إنه واجب مشروط ومرتهن بحد أدنى من الشروط التي ينبغي مساعدة هذا الشعب على بلوغها. كما أنه لا يقتضي من الدول الليبرالية أن تخضع نفسها لمبدأ إعادة توزيع الثروات لأجل دعم هذه الشعوب الصالحة، فأمر كهذا سيجعل كلفة المساعدة تتجاوز ما يمكن أن تحتمله الأخلاقية الليبرالية القائمة على التعاون المنصف، وليس على نوع من الطهرانية الإحسانية، ويولي رولز في هذا الإطار قيمة قصوى للمساعدة الثقافية، فكثيرة هي الشعوب التي لا تملك الشيء الكثير على مستوى الثروات الطبيعية، ومع ذلك فهي تحتل مكانا مرجعيا في مستوى الانتظام العادل، داخل الشرعية الليبرالية -اليابان مثلا-، وعلى العكس من ذلك فإن أغلب البلدان إن لم نقل كل البلدان الخاضعة لأنظمة تراتبية صالحة، أو أنظمة مارقة، إنما تكمن نقطة خللها في الثقافة السياسية التي تتبناها، وبالتالي إن واجب المساعدة للشعوب المعسرة ينبغي أن يحصر في الحد الأدنى اللازم لكي تتمكن من الانخراط الذاتي في المجتمع الدولي حسب قانون الشعوب، ولكي تتوفر على القدرة الكافية لإدارة شؤونها بكيفية مستقلة، ولذلك يتوجب تمييز مبدأ واجب المساعدة، على سياسية المساعدات الخارجية التي تسعى إلى تكريس التبعية عوض خلق الاستقلالية. «إن غاية واجب المساعدة هي توفير الأساس اللازم للاستقلالية السليمة -يقول رولز- أي مساعدة الشعوب التي توجد في وضعية صعبة *burdened society* على التمکن من القدرة على خلق مسار مستقبلها الخاص بكفاءتها الذاتية»¹⁷⁸.

يختلف واجب المساعدة بهذا المعنى عن الواجبات الإحسانية، بل إنه نتيجة طبيعة لمقتضيات واجبات العدالة، فهو استجابة لحس العدالة الذي يعد صفة مركزية في الأخلاقية الليبرالية، ذلك أن العدالة تقتضي أن نفعل كل ما بإمكاننا لكي نجعل هذا العالم يوفر فرصا أكبر لترسيخ العدالة، عوض الانزلاق نحو الظلم، أي أن نظام هذا العالم ينبغي أن يجعل اختيار العدالة، الفعل الأكثر مردودية وأمانا وعقلانية ومعقولة،

وهذا ما لا يتحقق إلا إذا ساعدنا العالم المحيط على التوفر على ذلك الحد الأدنى، ومن هنا فإن الواجب لا يحتاج إلى تسويق إضافي، بل إنه يماثل مبدأ الادخار العادل الذي يضمن للأجيال المقبلة هذا الشرط من أجل الانخراط في مؤسسات العدالة، إنه ليس دعوة للتخلي وإنما للاستمرار في ترسيخ تصور العدالة كإنصاف، وتوسيع لشبكة العلاقات العادلة، كي تستدمج عن طوعية مزيدا من الأعضاء، في أفق بلوغ مجتمع دولي إنساني عادل ومستقر ومسام.

خاتمة

بعد هذه الصحبة الفلسفية للمتن الرولزي، كثيرة هي الأسئلة التي تظل عالقة في ذهن ووجدان الباحث، وعلى رأسها سؤال الجدوى من عملية إجمال الاستدلال الرولزي لبناء طرحه الفلسفي: ألا يعد ذلك إضعافاً للأسس الحجاجية التي أقام عليها رولز بنيانه النظري؟ أليس في ذلك مصادرة على أن هذا الاستدلال الذي قضى الرجل في تفصيله وإغناؤه وإصلاحه وترميمه ما يربو على نصف قرن، يعاني من زوائد يمكن الاستغناء عنها لأجل الإمساك بالطرح الرولزي صرفاً وجلياً؟ ثم هل يكفي هذا المجمل لكي يعفينا من متابعة رولز في تفاصيل عرضه لأفكاره ومفاهيمه؟

سيساء فهم قصدنا كثيراً لو خطرت للقارئ أفكار من هذا القبيل، فنحن لم نتطلع بأي شكل إلى تقديم ما كان يدعو العرب قديماً بالمُغني الذي يتجسد في تلك الكتب التي ادعت تركيزها لما أسهب وأطنب في المتون المطولات، إذ أننا نعتزف دون أي تحفظ أن حس التدقيق الاستدلالي لدى رولز لم يكن أبداً نوعاً من المحسنات البلاغية التي يجوز إسقاطها كنافل قول من المتن الرولزي، بل إن الأمر يتعلق على الأرجح بتدرج مبدع في تشريح النسيج الاستدلالي للفلسفة السياسية، فهو تفصيل يحفر في العمق عوض أن يزحف على السطح.

كما أن دقة وتعقيد البناء الرولزي لمفاهيمه، هو تأكيد أيضاً على أن قضايا العدالة والقرار السياسي تكتسي طابع الجدية، ومن ثمة فلا يصح الحسم فيها من خلال بلاغة الكلام المرسل، كما أن واقعة التعدد التي تعتبر مسلمة نظرية لرولز، تفيد أن استحضر الآخر في اختلافه وتباينه المرجعي يقتضي من النظرية السياسية أن تفصل وتدقق في استدلالاتها لكي تكون قادرة على استيعاب جميع الاعتراضات بألوانها وأطيافها.

بناء على ما سبق إن غرضنا من هذا المجمل لا يعدو تقديم نظرة بانورامية تسمح للقارئ المبتدئ خصوصاً، أن يحدد المسرب الذي يناسبه لأجل التعاطي مع هذه

الفلسفة الممتدة والمتنوعة في موضوعاتها وعدتها الاستدلالية، فهي فلسفة يمكن أن تقرأ من أوجه ومداخل متعددة، وهذا ما يجعل الكتابة الإجمالية أشبه ما تكون بالخريطة التي تسمح بالإعداد للرحلة، لكنها لا تغني عن الرحلة ذاتها بكل ما تقتضيه من عنت ومكابدة، فلا شيء يمكن أن يعفي القارئ من مواجهة رولز في تفاصيله إذا ما كان يبتغي تحكما وتبيناً واستيعاباً حقيقياً لفلسفة الرجل.

إن عرضنا للمشروع الرولزي يقدم مداخل عدة للقراءة، فيمكن أن يقرأ رولز من خلال مدخل ثيلوجي، إذ لا شيء يمنع أن نتعامل مع موضوع المجتمع التعاوني العادل، باعتباره شبكة من العلاقات الأخلاقية العميقة، التي تجعل الخير الأقصى يتمثل في أعمال العدل وتحقيقه على مستوى البنية الأساسية للمجتمع؛ فالمسؤولية المدنية تجاه الآخر، وإخضاع الاختيارات لمقتضيات العدالة، يمكن أن تبرر بمنطق ديني حسب تصور جون رولز الشاب، لكنه الدين الذي يعتبر أن الرذائل القاتلة للوجدان الإنساني، والكبائر التي تمثل الخطيئة التي لا تغتفر، تكمن في المساس بكيان الجماعة - المجتمع المتكافلة والمتعاونة، وكذلك السعي إلى تفتيته من خلال تصورات تقوم على تضخيم الأنا، سواء كان ذاتاً فردية، أو جماعة مختارة، أو سلطة مستبدة مقدسة. فالتصور الديني الذي يدعم النزوعات الغيرية، لا يمكنه أبداً أن يكون ضد قوام المجتمع العادل، القائم على أولية الحرية، وعلى التكافل المستند إلى مبدأ الاختلاف.

ومن المهم استثمار الطرح الرولزي في هذا المضمار، فهو يذكرنا ببساطة أن كل الديانات الكبرى في العالم، تنطلق من أهمية حس مسؤولية العدالة، ومن معاندة الكبرياء، وتشجيع أفعال العطاء والتضحية، لذلك ففي كل مرة تنبجس بعض التصورات التي تنقض هذه الأسس العميقة والمشاركة بين الأديان، فإنما تمثل تشوهات وانزياحات عن الرسالة العميقة في كل دين، تلك التي تدعونا بالألا نقتل وألا نسرق إلى غير ذلك من الوصايا الأساسية. وبهذا تصبح حقوق الإنسان الأساسية هي التعبير السياسي والتشريعي على المطلب الأولي للأديان.

كما يمكن اعتماد مثل هذه القراءة لأجل التأكيد على وجوب المصالحة بين فكرة الألوهية وفكرة العقل، فالتدين حسب رولز ليس بالضرورة قملصا وتحللا من عقل العقل ومسؤوليته، إن الخطاب الديني في تصوره لا ينبغي أن يكون خطاباً غرائبياً يقوم على الخوارق والنبوءات غير المبررة، لأن الإيمان هو وعي مختلف من حيث شكله التعبيري، لكنه ليس فقداناً للوعي مثلما قد يروج بعض المتدينين الذين حادوا عن

الرسالة الأصلية للأديان، لذلك فهناك دائماً إمكانية لأن نجد داخل الديانات أبعاداً عقلية يمكن اعتمادها لأجل اندماج أكثر عقلانية، ومعقولة، وتمدناً، داخل مجتمع العدالة كإنصاف الذي لا يعادي الدين بشكل مبدئي. ولعل هذا ما جعل رولز يعود في مرحلة الليبرالية السياسية، إلى إعادة الاعتبار للمسوغات الدينية لقيم الليبرالية، فالدين هو أحد المكونات الأساسية لوجدان الشعوب، ولذلك وباسم مبرر التسامح والتعددية المعقولة، ينبغي أن نفسح له مكاناً في الساحة العمومية. وفي اعتقادنا إن مثل هذا المدخل، قد يجعل فلسفة رولز تتمتع بفرص أكبر لأن تجد لها مكاناً في ثقافتنا العربية الإسلامية.

كما يمكن أن يقرأ رولز من حيث هو مهندس تصور العدالة، وهنا قد تتحول أطروحة كتاب « نظرية العدالة » إلى مرجع توجيهي يساعد الكيانات السياسية التي تفككت وانهارت، على أن تتعرف على الخطوات الضرورية لإعادة البناء، سواء من خلال اللحظة النظرية التي تقدم مسوغات للتصورات والمفاهيم الأساسية للعدالة، والتي تؤطر اللحظة التعاقدية والنقاش حول الأسس، أو لحظة المؤسسات التي تحدد سيورة بناء مفاصل الدولة: الدستورية والتشريعية والقضائية، أو لحظة الغايات التي تظهر كيف يمكن لهذا الكيان السياسي أن يكتشف مبررات وحدته الاجتماعية. كل ذلك يمكنه أن يوفر عوناً حقيقياً لجبر كسور مفاصل المجتمعات المنهارة، وكم هي شديدة الحاجة إلى ذلك في زمن الانهيارات هذا الذي نعيشه.

كما أن هذا المدخل يمكنه أن يسمح لحساسيتنا السياسية أن تتشبع على نحو عميق بقيمتين أساسيتين: بدءاً بقيمة الحرية وأولويتها، فمن المهم أن نتبين حرمة الحرية، وأن نستوعب ضرورة توفرها وضمانها لأجل بلوغ مرتبة المواطنة والخروج من حجر وضعية الرعية وجُحرها، فكل الفضائل المدنية غير قابلة للتحقق إذا غاب ضمان الحرية داخل المجتمع. إن فلسفة رولز تظهر بكفاءة عالية، كيف أن المواطن الحر هو أيضاً ضمان المجتمع المستقر بشكل عادل، القائم على الانضباط وليس على الضبط. ففلسفة العقد الاجتماعي كما قدمها، من حيث هي اتفاق ووافق تظهر أن كل تلاعب بقيمة الحرية، وكل حد لها وتضييق لمداها، يعتبر إجراء خاسراً منذ البداية، فلا يمكن أن نجني أي شيء ذي قيمة أعلى من الحرية حينما نجعلها ثمناً لشيء آخر غير الحرية، ومن هنا المقولة العميقة التي أسس لها كتاب نظرية العدالة من خلال بنائه الاستدلالي لمبدأ الحرية : « لا تحد الحرية إلا باسم الحرية ».

أما القيمة الثانية فتتعلق بمفهوم المجتمع التعاوني، فكل فصول كتاب النظرية تشتغل على دعم هذه القيمة، ليس المجتمع حسب رولز مجرد قدر تاريخي أو جغرافي، كما أنه ليس مجرد سطوة سلطة سياسية تخدم لذاتها، وليس الوطن معبدا ينبغي أن نوطن أنفسنا. فيه للتضحية من أجله بدون مقابل، بل إن مواطن المجتمع العادل يشعر بأنه عضو في مشروع تعاوني منصف، مما يجعله واثقا من أن جهد المواطنة، وإرادة الخضوع لمقتضيات العدالة، لا بد وأن تعود عليه بما يناسب انتظاراته المعقولة والمنصفة، ولذلك فإن انتماءه إلى هذا المجتمع يقوم على مبررات قوية، وليس على مجرد عوامل اعتبارية تتجاوزه. إنه يشعر بأن مشروع حياته هو جزء من المشروع المجتمعي العام، ولذلك فإن قيمة التعاون هي في الواقع تعبير على المصالحة بين الفرد وبين المجتمع، وتجاوز لعلاقة المغالبة والمخادعة والاستغلال المتبادل، وهذا ما يجعل واجب حماية مؤسسات العدالة هو في نفس الوقت واجب حماية مصلحة المواطن العادلة. ونعتقد أن الشارع العربي وأصحاب القرار والسلطة السياسيتين، هم جميعا في أمس الحاجة إلى مثل هذه القيمة، لتجاوز الوحشة الأصيلية بينهم، والتي أضحت تبرر توحشا في العلاقة القائمة بين الفرد الذي يصرخ بأنه يريد وبين الدولة التي تزمجر بأنها لا تريد، إنه سوء التفاهم الدموي بامتياز الذي يمكن أن تساهم نظرية العدالة في تجاوزه.

كما يمكن لدخل الليبرالية السياسية وقانون الشعوب أن يفيدنا درسا حضاريا كبيرا، حيث يمكن اكتشاف التعددية الاستدلالية في أبهى صورها، إنه لحظة التعاون الحجاجي إن شئنا القول، والذي يتجلى في تعاون الجميع لأجل تجاوز صراع الحضارات، والمقاييس الشوفينية، لأجل بلوغ ذلك التوافق التشابكي الذي يركز بشكل أكبر على نقط التوافق، محاولا دعمها وتوسيعها إلى درجة ينسجم فيها الأساس الخاص للتعبير والتبرير مع مقتضيات المسوغات العامة، وهذا ما يجعل النقاش السياسي الذي يهم الأمور المصرية يتم بحسن نية، كما أنه يفسح لكل الثقافات مكانها المحترم داخل شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية. يمكن القول إن التعددية الليبرالية السياسية هي تعددية ابستمولوجية ترفع الحرج على جميع الحضارات، وتسمح لها بالانخراط في تبني قيم الحرية، والعدالة، والمساواة، والكرامة الإنسانية، التي لا يمكن لعقل أن يرغب عنها، وكل ذلك في إطار استدلالات متعددة المشارب موحدة الغايات.

إن مفهوم العقل العمومي في رأينا هو التمرين الأصعب الذي ينبغي للجميع استحضار مقتضياته، وهم يتداولون حول العقائد، أو الاختيارات السياسية

والاقتصادية والاجتماعية، فهو فرصة لكي نتعلم أن الفكر العقائدي والمذهبي قادر على أن يؤهل لكي يحوز الطابع العمومي ولكي يخرج من ضيق أفق المحلية، بمجرد استحضار تراتبية البناء الاستدلالي الذي نقيم عليه حججنا المذهبية؛ فداخل نفس المذهب هناك حجج محلية تصلح لإقناع شركاء المذهب والعقيدة، لكن لا بد من تطوير هذه الحجج بمقتضيات العقل العمومي، لكي نؤسس لحجج تصلح لإقناع الأغيار المذهبيين، دون الرهان على إخضاعهم بأي شكل من الأشكال.

وهكذا فحينما سنتوفق في التمييز بين شروط العمومية المعقولة وبين تطلعات الكونية في الاستدلال، التي غالبا ما تنقلب إلى نزوعات طغيانية، فإننا سنكون قد بلغنا نضجا حضاريا يسمح لنا بالنظر إلى الشعوب الأخرى كشركاء حضاريين يمكن التعاون معهم على المستوى الدولي، بدون أي داع للانصهار الحضاري العام الذي قد يتحول إلى عامل تفقير حضاري. فالتعددية هي في العمق تعبير على التعددية الحضارية، ولذلك فالليبرالية السياسية هي شيء آخر مختلف أتم الاختلاف عما يمكن دعوته بالليبرالية المذهبية أو الليبرالية الاقتصادية، وهو ما نأمل أن يكون الفصل الثالث من هذا الكتاب قد توفق في توضيحه. إنه الدرس الرولزي النهائي الذي لم يصل إليه في الواقع إلا بعد نقاش طويل مع مذاهب فلسفية أخرى، نتمنى أن تكون لنا فرصة للعمل على تقديمها للقارئ العربي، لكن قبل ذلك يحدونا أمل أن يمثل هذا الكتاب إجابة متواضعة على سؤال : لأي شيء تصلح فلسفة رولز؟ فلا أقل من توفيرها أدوات مفاهيمية تؤهلنا نحو إقامة «تعاقد اجتماعي مغاير»، عن ذلك الذي أضحى يتآكل ويتلاشى في اضطراب مخيف.

ملاحق حول رولز

حوار مع رولز

لم يكن رولز أبدا وجهاً إعلامياً مثل زملائه في هارفارد، من أمثال روبرت نوزيك أو ميكائيل صاندل، الذين كانوا نجومًا حقيقين يجيدون استغلال مجتمع الفرجة لأجل إيصال رسائلهم، فهو على خلافهم جميعاً ظل شخصية أكاديمية صارمة في حياته المهنية، فالرجل الذي عد جون جاك روسو القرن العشرين، و الذي نال أكبر الجوائز التقديرية، و الذي ترجم لأكثر من ثلاثين لغة، لم يقبل أبداً أن يستضاف في برنامج إذاعي، كما أنه لم يكن يتجاوز المقالة أو المقالتين في السنة الواحدة. لكن هذا لا يعني أن رولز كان فيلسوفاً متفاخماً و متعالياً عن العوام، فقد أثرت عليه مواقف تؤكد على العمق الإنساني الكبير لهذا المفكر، ولعل قبول هذا المحتجب الكبير بإجراء حوار مطول مع مجلة طلابية محلية لجامعة هارفارد *harvard review of philosophy HRP* الصادرة سنة 1991 والتي سنختصرها في عبارة هارفارد، دليل على تواضع الرجل، الذي يبدو تلقائياً و هو يجيب في انفتاح كبير، على أسئلة الطلبة، سواء المتعلقة بحياته الشخصية، أو فلسفته، أو مشاكل الطلبة الجامعية. هذا الوجه الحميم لرولز هو ما أردنا نقله من خلال ترجمة هذا الحوار لأجل الكشف على بعد آخر في حياة هذا المفكر الصارم و البالغ التعقيد على مستوى أعماله الأكاديمية.

- هارفارد: حدثنا عن نفسك. كيف أصبحت مهتماً بالفلسفة؟ (لا توجد صيغة التعظيم في اللغة الإنجليزية المعاصرة لهذا حافظنا على صيغة المخاطب المفرد)
- رولز: لا أعتقد أنه في مقدورنا أن نعرف كيفية أو سبب اهتمامنا بشيء ما، بل كل ما نستطيعه، إنما الحديث عن الزمن الذي حدث فيه ذلك. لقد انتسبت إلى جامعة برينكتون، لكي أصبح في نهاية المطاف متخصصاً في الفلسفة. وفي شهر سبتمبر من ريعان شبابي احتل هيتلر بلونيا مما أدى إلى أن أناخت الحرب بظلمها على كل شيء في

أروبا، ولقد أمضيت فترة طويلة وأنا أقرأ حول الحرب العالمية الأولى، وعن مفهوم الحرب ذاته. طبعاً كنا نعرف في جيلنا أننا ذاهبون إلى الحرب عاجلاً أو آجلاً، وهذا ما جعل ذلك الجيل مختلفاً بشكل كبير عن الأجيال اللاحقة فيما يخص العلاقة مع الحرب. لقد أمضيت ثلاث سنوات من عمري في خدمة الجيش، بداية من سنة 43 إلى غاية بداية 46، أمضيت جزءاً من تلك السنوات في المحيط الهادي بغينيا الجديدة، والفلبين واليابان. لا أستطيع القول كيف أثر ذلك في، لكن من المحتمل أنه كان لذلك تأثير ما. وعندما ألفت الحرب أوزارها أقفلت عائداً إلى برينكتون كطالب إجازة إبان الفصل الربيعي لسنة 1946.

- هارفارد: هل كنت تتوقع أن تكون طالب فلسفة عند عودتك إلى برينكتون.

- رولز: لم أكن أعرف ماذا أنا فاعل حينئذ، فقد سبق وأن تابعت دراستي في مدينة كين وذلك في مدرسة كونيكتيكات الخاصة. لكنني لم أكن عندئذ قد طورت بعد ميلاً فكرياً واضحاً، فقد كنت أفكر في تخصصات متعددة بما في ذلك الكيمياء والرياضيات، لكنني سرعان ما اكتشفت أن ذلك يتجاوزني، فاستقر رأيي في النهاية على الفلسفة.

- هارفارد: هلا حدثنا عن تجربتك التكوينية في الجيش، وهل أفكارك اللاحقة حول العدالة تأثرت كثيراً بأرائك حول المجتمعات التي التي كان وطننا في مواجهتها، أو أحاسيسك المتعلقة ببنية المجتمعات العسكرية؟

- رولز: حسناً، كما سبق وأشرت إننا لا نعرف كيف نصير إلى فعل شيء معين، ولا ما أثر فينا على هذا الوجه أو ذاك منها. إن وجودي في الحرب لمدة ثلاث سنوات يستلزم أن يكون له تأثيراً مهماً، لكن ليس بإمكانني القول أن هذه السنوات كانت تكوينية بشكل خاص. حينما أستحضر الرؤى الفلسفية التي أدركتها فيما بعد، فأنا لا أجد أنها منطبعة بتجاربتي عبر تلك السنوات. لقد اعتقدت دائماً بوجوب وجود ارتباط ما مع تلك التجارب ولكنني لم أتوفق في إثباته والكشف عنه، قد يكون ذلك نتيجة تقصير وخلل من جانبي في تأمل المسألة. لكن من المؤكد أنني، وعلى غرار أغلبية الناس خرجت من الجيش وملئي كراهية له، وقناعة بوجوب ارتهان المؤسسة العسكرية بحكومة مدنية. ولكن ليس في هذا أي شيء بدعا عن المعتاد.

- هارفارد: هل أصبحت منذ تخرجك مهتماً بالمجال الفلسفي الذي أصبحت مشتهراً

به في النهاية؟

- رولز - حسنا، لقد كنت دائما مهتما بالفلسفة الأخلاقية، وذلك منذ البداية، كما كنت مهتما أيضا ولفترة طويلة بموضوع الدين، فقد كانت مدرسة كين مدرسة كنائسية. إذ أنها أسست من طرف الأب سيل the father sill، الذي ينتمي إلى أسقفية النظام المقدس للصليب، وقد كان دائما أعضاء متعددون من هذه الأسقفية داخل المدرسة. كنا نذهب للمعبد كل يوم، ولمرتين في قداس الأحد. ليس بإمكانني القول إن ذلك يفيد وجود فكر ديني خاص داخل الجسم الطلبي، لكن لم يكن في مقدور أحد رغم ذلك تجنب الموضوع الديني، فلا بد وأن تظهر على موقف محدد منه.

- هرفارد: من أين هي أصولك ؟

- رولز: لقد نشأت في بلتيمور Baltimore وأمضيت شبابي هنالك، لم أغادرها إلا استثناء أثناء العطل الصيفية، وطبعاً أغلب السنة أثناء تواجدي في المدرسة الداخلية، لسنوات طفولتي الأولى. أما أبي فينتمي إلى كارولينا الشمالية، بينما أُمِّي تتحذر من إحدى الأسر العريقة في ماريلاند. إن أغلب عائلتي وأيضاً عائلة أم زوجتي من هنالك، وجانب كبير من أصدقائي القدامى لا زالوا يقيمون في بالتيومور.

- هارفارد: متى شرعت في ممارسة التفكير والكتابة اللتان انتهيا بك إلى نظرية العدالة؟

- رولز: لقد بدأت في تجميع الملاحظات والنقط حول ذلك منذ سنة 1950 وذلك قبل إتمام أطروحتي. أثناء ذلك قمت بقراءات في الاقتصاد بجهدي الخاص، وقد تزامن ذلك مع إحدى الفصول التي قدمها w . j. Baumol - والذي قد أصبح رجل اقتصاد مشهور حالياً. لقد حاولت أن أتولى العمل كله بنفسني، فقد كنا ندرس كتاب القيمة ورأس المال لجون إير هيكس J.R. HICKS، ولقد حاولت ضبط هذا الكتاب والتحكم في مفاهيمه، وكذلك الشأن بالنسبة لجزء من كتاب الأسس لصاحبه سمويلسون Samuelson . لقد دفعنتني فصول من هذا الكتاب حول اقتصاد الرفاه إلى قراءة مجموعة من المقالات حول ما يدعى باقتصاد الرفاهية، وقد كان ذلك بموازاة مع مرحلة تحضير شهادة تخرجي، كما استمررت في ذلك وأنا مدرس في برينكتون لسنتين 1950 - 1952. بالإضافة إلى هذا قرأت جزء من كتاب العناصر لولراس walras كما درست جانباً سيراً من نظرية اللعب game theory. لقد كان كتاب مورجنستين Morganstern حديث الصدور وذلك سنة 1944. وهو ما مثل العمل المؤسس الأكبر لموضوع نظرية اللعب. كما أن مجموعة من الدراسات لفرانك كنيث frank Knith في كتابه

حول إثيقا المنافسة مثلت بالنسبة إلي مصدرا تعليميا مهما، بقدر ما كان مهتما بالفلسفة الاجتماعية باعتبارها اقتصادا. ونتيجة لكل هذه الأشياء وبكيفية ما - لا تسألني كيف تم ذلك - بالإضافة إلى المعرفة الخام حول النظرية الأخلاقية التي حضرت رسالتي في إطارها - كان ذلك بين 1950-1951 حيث تشكلت لدي الفكرة التي ستنقلب فيما بعد إلى ما دعوته بالوضعية البدئية. كان المراد من ذلك بناء دستور للتداول والنقاش يمكن أن نستخلص منه مبادئ معقولة للعدالة. لكن في تلك الفترة كان لدي سيورة أكثر تعقيدا من تلك التي انتهت لها في آخر المطاف. وخلال كل ذلك الوقت كان علي أن أدرس فصولا في الفلسفة، لكنني حافظت على اهتمامي بعلم الاقتصاد قدر ما أستطيع. وبعدها غادرت أنا وزوجتي وابنتي ذات السنتين نحو بريطانيا لتمضية سنة بفضل منحة فولبريت Fulbright Fellowship

- هارفارد: هل سبق وأن نشرت هذه الصيغة المعقدة من مفهوم الوضعية البدئية؟
- رولز: لا لم أفعل لأنني لم أتمكن من تطويرها بشكل ناجح، فبقيت مجرد ملاحظات على أوراق تتقادم في مكان ما في البيت.

- هارفارد: هل لكم أن تطلعونا قليلا على هذه الصيغة؟

- رولز: كما سبق وأشرت، لقد كانت محاولة لصياغة دستور للنقاش بين الناس لأجل إيصالهم إلى التوافق - في ظل ذلك السياق المحدد - حول ما ينبغي أن يعتبروه مبادئ معقولة للعدالة.، وقد كان عليهم أن يقدموا اقتراحات دون أن يعرفوا ما قدمه الآخرون من اقتراحات أيضا. كما كان هناك حد للوقت الذي يتم فيه الاستدلال، لأجل بلوغ نوع من التوافق. والكثير من التفاصيل الأخرى. كما يمكنك أن تتخيل، في النهاية حسمت في كل هذه المسائل من خلال فرضية حجاب الجهل والتحديد الكبير لما يسمح لأطراف هذا النقاش بمعرفته، كما أنني جعلت التوافق ملزما بشكل مضطرد. كل ذلك مثل تبسيطا كبيرا لهذا الجهاز الاستدلالي. إن ما ميز المسلك القديم هو مجرد التعقيد. ويبدو أن هناك مشاكل عزت عن الحل، على سبيل المثال إلى أي حد ينبغي الضخ على أطراف النقاش لأجل بلوغ التوافق - كم من الوقت ينبغي أن نسمح به لتحقيق ذلك، وأشياء من هذا القبيل. وتذكر معي أننا في حاجة لتبرير فلسفي لكل إجابة على هذه الأسئلة، إن الصيغة الأخيرة للوضعية البدئية تمتاز بخاصية تجنب المواضيع التي جعلتني اهتم بالفكرة أول الأمر - من قبيل نظرية اللعب والتوازن العام بالصيغة التي يستعمل بها لدى علماء الاقتصاد، وهي كلها أشياء لم أكن أعرف الكثير

حولها. لقد خطر لي حينئذ بأنه علي التخلص من كل هذا، أتذكر بأنني قد أدركت ما علي فعله. وذلك على الرغم من أنني كنت أدرك وجود طرائق أخرى لتحقيق ذلك، وما يمكن في الواقع فعله. على سبيل المثال البروفسور سكانلون scanlon الذي لا يستعمل أي شيء شبيها بحجاب الجهل، وهناك مع ذلك شبه ما بين طرق استدلاله وبين الوضعية البدئية، لكن الفكرة في الواقع مختلفة بشكل واضح. وبالتالي فإن تصويره يمثل إمكانية أخرى. في رأيي لا بد من بلوغ دستور للنقاش يمكنه أن يكون أكثر واقعية وينجح في ما فشلت في معرفة التصرف معه، ولا يمكنني أن استبعد إمكانيات أخرى قامت بمثل ما أنجزته.

- هرفارد : ما هي التغيرات المهمة التي تحققت بين نظرية العدالة وبين العدالة كإنصاف: إعادة صياغة؟

- رولز: كنت أريد لهذا الإصلاح أن يكون مركزا وأن يلامس كل شيء، ولو على شاكلة خطوط عريضة، وذلك في كتاب واحد. بالمناسبة، إنني لا أحب العنوان لكنني لا أجد أفضل منه حاليا، ولذلك دعنا نحافظ عليه مؤقتا، لقد سعيت لأن أكون في المتناول وقابلا للقراءة مقارنة بكتاب نظرية العدالة. كان بودي إصداره قريبا لكنني لازلت انجز بعضا من أجزائه. إنني أحاول القيام بثلاثة أشياء: واحد منها إعادة صياغة حجة الوضعية البدئية وجعلها في صورة أكثر بساطة، من خلال إصلاح أخطاء العرض في كتاب النظرية، ثم محاولة الرد على مختلف الاعتراضات، مظهرا سبب رفضي للبعض منها، ولكن أيضا عبر إحداث تغييرات على النظرية، طالبتُ بها بعضُ هذه الردود، وأخيرا العمل على تركيب ومزاوجة طرح الكتاب مع ما كتبتُه من مقالات منذئذ.

- هارفارد: هل كانت أغلب هذه المقالات ردودا على انتقادات من أطراف أخرى؟

- رولز: لا أظن ذلك فعلا. لقد رددت على البعض، وبالتالي فمن المؤكد أن هناك إجابات على انتقادات، لكن ما قمت به في الأساس عبر تلك المقالات، كما أفهم حاليا ما كتبتُه حينها - لا يدرك المرء دائما ما يفعله إلا بعد إنجاز ذلك - إنما هو إتمام إنجاز طرحي بحيث لا يبدو مفتقرا للتناسق الداخلي. أقصد: وأنا أتم تصور العدالة كإنصاف، استعمل الكتاب فكرة المجتمع المحكم التنظيم الذي يفترض أن كل شخص في المجتمع يقبل نفس التصور الشامل، مثلما أعبر حاليا. وهو ما أصبحت أعتقد بكل بساطة باستحالة حدوثه، في حالة المجتمع الديمقراطي. أي

ذلك الضرب من المجتمعات التي يطالب الكتاب نفسه بها. هذا ما مثل عدم تناسق داخلي. لذلك كان علي تغيير توصيف المجتمع المحكم التنظيم وهذا ما قادني إلى فكرة التوافق التشابكي وكل الأفكار المرتبطة به. وهو ما تعلق به المقالات الأخيرة فعلا، بداية بالقراءات الثلاث في جريدة الفلسفة *Journal of philosophy*. لذلك لا تبدو لي هذه المقالات بالأساس كردود على انتقادات الآخرين، ومع أنني قمت بالإجابة على اعتراضات مهمة هنا أو هنالك، ونفس الأمر في الهوامش. فهم يستحقون ذلك إذا ما لامسوا بانتقاداتهم نقطة قيمة، وإذا كان بالإمكان التعامل بمعقولية معها. فهذا جزء من الالتزام حينما يخوض المرء في هذه الشؤون. لكن المبتغى المركزي هو تطوير الجزء الآخر من الأطروحة؛ ثم بعد ذلك نقلها ووصلها بأطروحة نظرية العدالة، ففي نظري إن الأمر يتعلق بمسألة داخلية - كل ما هنالك أنني أصبحت أرى أن هناك خطأ ما، فكان علي حينئذ أن أعمل على إصلاحه. عندما ابتدأت في الاشتغال على فكرة التوافق التشابكي، اعتقدت أن الأمر سيكون سهلا، بل تافها. فقد بدا لي توافق من هذا القبيل بين وواضح، ولن يطرح أي مشكل، لكن تبين أن المسألة أكثر تعقيدا مما استشرفته، وإنني لما أزل غير حاسم حول هذا الأمر. كذلك في كتاب إعادة صياغة، وكما سبقت الإشارة، وددت أن أدخل بعض التحسينات على حجج نظرية العدالة. ففي حالات كان هناك غموض ما، وفي حالات أخرى أخطاء صريحة *plain errors*.

- هارفارد: لقد قلت إنك أحسست أنه من واجبك الرد على النقد، إذا كان ذلك سيتم بشكل معقول، أي دور ترى نفسك تلعبه ككاتب يأخذ على عاتقه مسؤولية كهذه؟

- جون رولز: حسنا، هناك أشياء كثيرة، أولها قاطبة واجب الرد على الآخرين، إن كان بالإمكان أن يتم ذلك بشكل معقول، باعتبار عضويتك في جماعة أكاديمية، وحسب مسلك يجعل النقاش يتقدم. متجنبنا المنازعات والخلافات العقيمة. فهناك من تجد انتقاده جيدا للغاية ويستحق الرد. وهذا كله جزء من الحياة الأكاديمية. وفي مجتمعات ديمقراطية، على شاكلة مجتمعنا، يبدو لي أن الفلسفة السياسية تتوجه إلى المواطنين - وليس إلى الحكومة التي ليس دورك أنت أن تتوجه إليها - لكن أناس آخرون مثلك الذين يؤلفون الكتلة الناجبة، فمن المهم الاستمرار في النقاش السياسي إلى غاية أعمق المستويات، والسلوك في ذلك على منوال واضح قدر الإمكان، بحيث يكون ذلك النقاش في متناول عامة الشعب. ومن خلال هذا الطريق غير المباشر إذا

ما وجدوا أفكارك مقنعة، يمكنك من خلال ذلك أن تغير المجتمع نحو الأفضل، أو بمعنى أكثر واقعية يمكنك أن تنبه هذا المجتمع كي لا يقع في الأسوأ. فليس للفلسفة السياسية طبعاً أي سلطة داخل المجتمعات الديمقراطية، بيد أنه بإمكانها أن تحاول الفوز بسلطة العقل الإنساني. ليس هناك أي حكم مؤسسي حول مدى توفيقك في هذه المهمة، وكذلك الشأن في العلم، أو أي مبحث عقلائي. يمثل هذا في النهاية السلطة الوحيدة التي يمكن للفلسفة السياسية الاعتراف بها.

- هارفارد: يفترض أن نظرياتك قد أثرت في أوروبا الشرقية، ما مبلغ علمك بذلك؟

- رولز: لقد ترجمت نظرية العدالة إلى غالبية اللغات الأوروبية. لكن ليس لدي علم بمدى انتشار معرفتها عبر أوروبا الشرقية، نعم قد قيل لي بأن أجزاء من نظرية العدالة نقلت إلى اللغة الروسية، لكنني لم أعين ذلك. وقيل لي أيضاً أن بعض الكتاب قد ترجم إلى اللغة الهنغارية، لم يصلني شيء يتعلق باللغة البولونية، لكن من الممكن أنه يوجد جزء مترجم لهذه اللغة. كما سبق وأن نقلت منذ زمن إلى اللغة الصينية، والكورية، واليابانية، بل هناك من أخبرني بأنه سمع بوجود نسخ من الكتاب في ساحة تايمنن tiannamen square (الساحة الصينية حيث تم الاحتجاج الكبير لسنة 1989)

- هارفارد: هل كنت تتوقع أن تلاقي نظرية العدالة حفاوة من هذا القبيل ؟

- رولز: أبداً، ما كنت طبعاً أتوقع ذلك، ومن المحتمل أنه من الجيد أنني لم أفعل، وإلا لما كان في مستطاعي تأليف هذا الكتاب، أقصد أنك ستشعر بالناس ينظرون من خلف كتفك، مما سيجعلك كثير الحذر.

- هارفارد: كيف أصبحت نظرية العدالة بهذه الشهرة؟ لقد صدرت سنة 1971 فهل

اشتهرت مباشرة؟

- رولز : إنه سؤال مهم. لكنني لست أفضل من يجيب على ذلك. من منظوري الخاص، الجواب على سؤالك يقتضي التسليم بأن لنظرية العدالة قيمة مستحقة ما، لست أعلم مدى هذه القيمة، وليس لي أن أحكم حول هذا الامر، إذا ما سلمنا بذلك، فأعتقد أن ما جعلها تستقطب الاهتمام هو تضافر ظروف معينة. عليك أن تستحضر السياق التاريخي. لقد مضى ربح طويل من الزمن على ذلك، ولذلك فمن المحتمل أنك لا تذكر ذلك، وكيف لك أن تتذكر؟ أنا نفسي لو كنت مكانك لما فعلت. لقد كان ذلك إبان حرب الفيتنام ومباشرة بعد حركة الحقوق المدنية. التي هيمنت على

سياسة تلك الفترة، ولم يتوفر إلى ذلك الحين أي كتاب حديث، أو بحث منظم إن شئنا القول، حول التصور السياسي للعدالة - سواء في الفلسفة الأخلاقية أو في علم السياسة. لقد تم إنجاز أشياء جيدة وذات أهمية مستمرة، أستحضر في هذا الصدد مفهوم القانون لهارت H . L.A. hart كذلك كتاباته الأخرى، الأبحاث الأربعة حول الحرية لبرلن Isaiah berlin، وكذلك أبحاثه المتعددة الأخرى، وأيضا كتاب الحجة السياسية برين باري Brain Barry، كل هذه الأعمال صدرت في الستينيات، لكن لم يكن هناك شيء في المجال وفي حجم كتاب حول فكرة العدالة، بحيث يتناول قضايا متعددة في نفس الوقت إن مدى الكتاب وحجمه كان جنونيا إلى حد ما. في الحقيقة، لقد افترضت أنه سيكون في حدود 350 ص، لكنه حينما وصل إلى الرفوف أخبرتني الصحافة بأنه في حدود 600 ص (587 ص إذا أردنا دقة اكبر) لقد كنت مشدوها لذلك. في كل الأحوال إذا استحضرت ما سبق، فيمكنني القول إن الثقافة السياسية كانت في حاجة إلى كتاب من هذا الصنف. فعلى سبيل المثال إن القضايا التي نوقشت في الفصل السادس المتعلقة بالاستنكاف الضمائي والعصيان المدني كانت من المواضيع الأكثر مدعاة للنقاش في تلك الفترة. ولم يكن هناك أي كتاب معاصر ليتعامل مع هذه الموضوعات بكيفية نسقية، من المؤكد أن كتب قديمة متوفرة حول هذه المسائل، كما وجدت مقالات معاصرة في هذا الإطار. وهنا أستحضر المقالات الرائعة لميكائيل ولتزر، والتي تم تجميعها في كتاب إلزامات obligations¹⁷⁹، لكن نظرية العدالة كانت أول عمل ضخم جاء بعد فترة طويلة من الصراعات السياسية الجديدة. والحال إن الخلافات السياسية تبدي الحاجة إلى الفلسفة السياسية وهي في العادة تستدعيها. لنقل إن نظرية العدالة أثارت الانتباه بسرعة واضحة. لكن كما تعلم، ليس في مقدوري أن تكون لي رؤية موضوعية حول كل هذه الأمور. ولكن هذا تفسيري الخاص، أعتقد أن المسألة مرتبطة بمصادفة. فخمسة عشر سنة قبل أو بعد كانت ستجعل وضعيتها مختلفة تماما. طبعا أنت تعرف أن نظرية العدالة انتقدت بشكل كبير وبكيفية قاسية. لكن بكيفية ما الكتاب ما فتئ يقرأ. فلست وحدي من يرى أنه نجا من كل تلك الانتقادات وتجاوزها.

- هارفارد: كيف تشعر حينما تُنتقد؟

179. Walzer, *Obligations : Essays on disobedience, War, and Citizenship*, Harvard University Press, 1982.

- رولز: على الإنسان أن يتعلم كيف يتقبل النقد، وهو نقد في الغالب لا يكون مؤسسا أو أنه قائم على سوء فهم، وهذا نقد أتجاهله. لكن هناك نقد جيد للغاية، على الرغم من أنني لا أكون مبتهجا، فإنني أقدره في النهاية، وأحاول أن أستحضره فيما اكتبه لاحقا. سأعطيك مثالا. لقد أثار هارت سنة 1973 انتقادات عميقة ومركزية في نظري، حول الحريات الأساسية وما يدعوه بالحق المطلق. لم أجد جوابا لهذا النقد، لكن بعد ثمان سنوات قررت ما ينبغي أن يكون ردي. قمت بكتابة ذلك ونشرته سنة 1982 لقد كان لذلك قيمة كبرى بالنسبة إلي. فذلك النقد يحدث ألما بشكل مؤكد، ولكنني الآن في مقدوري أن أقوم طرحي بشكل قوي.

- هارفارد: كانت أشهر الانتقادات التي وجهت إليك مصدرها شعبة الفلسفة في هارفارد، هل جعل ذلك الأمر أكثر توترا، أم أنك كنت تستحسن ذلك؟

- رولز: حسن، إن للأمر واجهتين. على سبيل المثال لقد كان للبروفسور نوزيك اعتراضات مهمة ومثيرة للاهتمام. وهي في جانب منها قائمة على سوء فهم، رغم أنها في جانب آخر مثلت نقطا بالغة الأهمية. ومع ذلك فأنا لم أكتب مقالا كاملا لأجل الرد عليه، لقد قمت بذلك حول مجموعة من النقاط، دون أن أذكره بالاسم في مقال صدر سنة 1978. أنا الآن أستطيع أن أرى الأمور بوضوح أكبر. وهذا جزء من إعادة الصياغة، إن الجزء الخاص بأطروحة توزيع المواهب الطبيعية على أساس أنها مدخرات مشتركة. كانت محاولة للتغلب على إحدى اعتراضاته. لذلك فحتى حينما لا يعتقد المرء في تمام صحة اعتراض ما، فإنه يمكن أن يثير سؤالا يجعلك قادرا أن تفهم الأمور بشكل أفضل.

- هارفارد: حينما يكون بينك وبين ناقد أخذ ورد، هل يتم ذلك على ورق المجلات الفلسفية الكبرى، أم أنكم تجلسون أيضا معا، في مكتبك وتتجادلون حول المسألة؟

- رولز: كل حسب أمره، لكن في حالة الزملاء نحاول أول الأمر الحديث حول المسألة. في حالة هارت لكونه إنجليزي، فإننا نتراسل قليلا، كما أنه يأتي في بعض المناسبات إلى مدينتي فيكون لنا حوار فيما بيننا. إن الوضع يختلف حسب كل حالة على حدة. لقد اعتقدت دائما أن الفلسفة موضوع حوار. فالإنسان يتعلم أفضل من خلال الكلام والكتابة وأن يكون موضوعا للكلام والنقد، أحيانا يبدو الأمر بدون نهاية، قبل أن يتم إصدار النتائج.

- هارفارد: كيف هو الإحساس بالشهرة؟

- رولز: أحاول أن أتجاهل ذلك، رغم أنني لا أوفق، فالشهرة تظهر في الطريقة التي يتعامل معك بها الآخرون، حينما يقدمون أنفسهم لي وحينما يرونني لأول مرة. ليس من الجيد لأي أحد استحضار هذه الشهرة، لأن ذلك سيؤثر بشكل سيئ في عمله، لذلك أحاول ألا أتسكع كثيرا وأنا أفكر في هذا الأمر.

- هارفارد: هكذا إذن تعتبر أن أهم جانب يعطي للنقد قيمة، هو كونه يقوي أفكارك؟

- رولز: أجل، أحب أن أنظر للأمر على هذه الشاكلة، نعم إنه تقويم لأفكاري، وقد يبدو مدهشا القول بأنني لا أهتم بالرد. من المؤكد أنني اهتم في جانب ما بالردود وبوقعها، أفكر بأني سأصدر نظرية العدالة وأن هناك مجموعة من الأصدقاء قد يقرأ هذا العمل. لقد كتبته منذ زمن طويل، فينبغي أن أزيحه من على مكتبي لأقوم بعمل آخر. لقد مرت بي لحظات وأنا أكتب نظرية العدالة، حيث كنت أقول لنفسي ”إنه فعلا جيد جدا“ أردت هذا مع نفسي لأحافظ على معنوياتي لإتمام العمل. هل أخذ هذا العمل بما يليق به أعتقد أنه نال ما يكفي لكي أرضى على ذلك. وإن ذلك أفضل من لو قدر له أن يستقبل بشكل منحط، أمر كهذا كان سيكون مؤذيا، وما دام ليس هناك من اهتمام دون نقد، فإن النقد الذي تلقينته رغم إيلاسه اللحظي، قد كان بالغ الأهمية بالنسبة إلي.

- هارفارد: هل كنت تتوقع وأنت تصدر عملك المركزي، أنك ستتحول حينئذ إلى موضوع جديد؟

- رولز: أجل لقد خططت للقيام بشيء آخر يرتبط أساسا بالجزء الثالث من الكتاب، وهو بالمناسبة الجزء الذي أفضله بشكل أكبر، والذي يتعلق بسيكولوجيا الأخلاق، لن يكون جديدا بشكل كامل وإنما موضوع ذو صلة، لكنني لم أحم أبدا حول هذا الموضوع ولن أفعل ذلك أبدا، فلقد اقتنعت بأن الأمور انقلبت إلى وضعية، تجعل من الأفضل أن أركز على تمضية وقتي في محاولة إقامة العدالة كإنصاف بشكل مناسب، وأن أرد على المعترضين في سبيل تنحية اعتراضاتهم. لست متأكدا أن ذلك هو أفضل ما ينبغي أن يفعله، ولكن هذا ما فعلته. إن لدي فعلا هوس الفكرة الواحدة. فأنا أحب أن أنجز شيئا ما بشكل تام، لكن هذا أمر غير ميسر في مجال الفلسفة وميئوس منه، حيث تظل هناك دائما صعوبات متبقية.

- هارفارد: ماذا يمكن أن نتوقع منكم في المستقبل القريب على مستوى النشر والتدريس؟

- رولز: لقد بلغت السبعين من عمري، وبالتالي ينبغي أن أضع ذلك في الحسبان، قريبا جدا أتمنى أن أتم إنجاز إعادة صياغة في شكل نهائي، سيبقى في حدود حجمه الحالي أقل من 200 ص، لا أريده أن يكون أطول من ذلك، لن يكون هناك شيء مفاجئ. لذي أيضا بعض المحاضرات أشغل عليها حاليا وهي تنطلق وتتأسس على محاضرات قدمتها في جامعة كولومبيا سنة 1980. كما أنني أضفت ثلاث مقالات إلى ما سبق نشره، من الممكن أن يصدر قريبا، وهما معا في نفس الحجم. وليس لي خطط بعد هذا، إذ يأتي زمن حيث ينبغي أن نتوقف عن الكتابة، ولعله قد حان الوقت.

- هارفارد: هل ستدرس السنة المقبلة بهارفارد؟

- رولز: أجل، سأدرس فصلا واحدا، إذا سمحت صحتي بذلك، فسأفعل. لكنني لم أحدد بالضبط أي فصل، لكن على الأرجح الفصل 171.

- هارفارد: هل كان لاستعمال كتاب إعادة صياغة في الفصل فائدة في تطوره؟

- رولز: قطعاً نعم، لقد ابتدأ بنقاط دروس استعملتها لمرات عديدة الآن، وفي كل مرة تصبح أضخم، وفي الأخير حررت الكتاب تقريبا بنفس الشاكلة كما أن نسخا منه وجدت منذ 1963. ولا أعرف أين يمكن أن أقوم بعمل كهذا في غير هارفارد. ولم يتبرم أبدا أحد من هذا، وإنني لأقدر ذلك كثيرا.

- هارفارد: كيف اصطفت المفكرين فضلا عن فلسفتك، الذين تدعو طلبتك لتدارسهم وقراءتهم في إطار الفلسفة السياسية (الفلسفة 171)؟

- رولز: حسنا هذا ما قمنا به في الأربع سنوات الأخيرة، إنني أحاول استحضار تراث الفكر الديمقراطي الحاضر في ثقافتنا السياسية منذ أمد بعيد. وإحدى طرق القيام بذلك يتحقق من خلال قراءة نصوص تاريخية مهمة في الفلسفة السياسية. حيث يتم دراسة كيف يمكن لإعادة صياغة الأفكار الواردة في هذه النصوص، أن تستعمل بكيفية جدية في أيامنا الراهنة. إن الأفكار قد تغيرت بشكل ما، ولكنها مع ذلك ما انفكت حاضرة هاهنا. هذه إحدى سبل ممارسة الفلسفة السياسية، فبقدر دراسة النصوص القديمة، والقيام بذلك بجدية، بقدر ما تنتهي إلى إدراك كيف لتراث الفكر أن يتطور عبر العصور. طبعاً بإمكانك أن تقرأ لكتاب معاصرين بالموازاة مع ذلك،

وهذا بشكل ما هو المسلك الأفضل. وإن كنت أنا لم أقترح ذلك في الغالب، وهو ما قد أقوم به السنة المقبلة. ولست أدري لأي حد تناسب المقاربة التاريخية التي اتبعها في الغالب انتظارات الطلبة، بيد أن هذا المسلك هو إحدى طرق دراسة الفلسفة السياسية. إن المفكرين الأربعة الذين تناولتهم السنة الماضية (لوك، روسو، ميل، وماركس) يكتسبون أهمية قصوى، لكن يمكن لأربعة آخرين أن تكون لهم نفس الأهمية. لقد اخترت ماركس لأنه لم يعد يؤخذ الآن بنفس الجدية، ومن المهم معرفة فلسفته، حيث إن نقده للرأسمالية يمثل جزءا من التراث الديمقراطي، ولذلك قد حاولت أن أقدمه بما استطعت من الطرق ملائمة. لست أدري هل تحقق هذا المطلب أم لم يتحقق، لكن هذا ما تطلعت لفعله. لقد سعيت دائما إلى التعامل مع هؤلاء المفكرين بجدية، وإنهم ليستحقون ذلك.

- هارفارد: هل سبق وأن كان لك ميل لولوج السياسة بشكل شخصي؟

رولز : كلا، لم يكن لي أبدا هذا الميل. فأنا مهتم السياسة، ولكن ليس على صورة امتهان لها، اعتقد أنني كنت سأبدو سيئا للغاية في هذا المجال.

- هارفارد: إنك تبدو نزيها لأقصى حد.

- رولز: لست أدري إن كان الأمر فعلا كذلك، لأنه بإمكانني أن أتعلم كيف أصبح مختلفا. إن للإنسان مهارات متعددة، ولا يبدو أن ممارسة السياسة هي ما يناسب طباعي.

- هارفارد: حينما تتأمل في الأحداث الجارية، عموما، هل تمارس ذلك وأنت تستحضر

إطار نظرية العدالة في ذهنك؟

- رولز: ليس تماما، فأنا على غرار باقي الناس أفاعل مع الأحداث، واستحضر

المشاكل بصورة معينة. من المؤكد أن أطروحتي تسم على نحو ما كيفية رؤيتي للأحداث، ولكنني لا أكتفي بالبحث عما يمكن لتصور العدالة كإنصاف أن يقول في المسألة. سلوك كهذا سيكون محدودا جدا. فأنا لا اعتبر أن على التصور السياسي للعدالة أن يلقني كيف علي أن أفكر، إنه لخطأ كبير اعتباره أداة تقدم لك الإجابات على كل الأسئلة التي تخطر لك، ومتى أردت ذلك. فهذا أحد الأسباب التي تجعلني مترددا في الإجابة على أسئلة حول قضايا خاصة بالشأن السياسي. لأن ذلك قد يدفع إلى الاعتقاد أن هناك طريقة نظرية تضمن الإجابة على أسئلة من هذا القبيل، وهو أمر

ليس صحيحا في غالب الاحيان. إنني أعتقد أن تصور العدالة كإنصاف هو طريقة للإجابة على أسئلة أساسية محددة، وبالتالي فمداها محدود للغاية. في رأيي، إن الطرح المعقول أمر جيد، لكنه لا يكون كافيا بذاته منذ البداية. ذلك أن الأمر يستدعي إصدار أحكام، ومعرفة بالآراء، وباعتبارات المناسبة، والكثير غيرها من مقتضيات النظر. في الغالب حينما أهتم بقضية ما، فأنا أحاول أن أشكل رأيا حول أهميتها، - وهذا من المحتمل أفضل شيء يمكن ممارسته في هذا الشأن، ثم بعد ذلك ينبغي النظر فيما إذا كان الرأي الذي تشكل معقولا أم لا، وكذلك معرفة ما يراه الناس حول الموضوع. باستثناء حالات خاصة، فأنا لن أسعى إلى معرفة مدى تناسب هذا الرأي مع نظرية العدالة. زيادة على ما سبق، سيكون من الخطأ اعتماد نفس المبدأ باستمرار. فعليك أن تعالج وتختبر الأشياء بعيدا عن هذا المبدأ وإلا تحول الأمر إلى نوع من الإيديولوجيا. فلا ينبغي الثقة في أولئك الذين لديهم رأي في كل شيء انطلاقا من مبدأ مزعوم.

- هارفارد: ما كان موقفك من النقاش الذي دار في الحرم الجامعي، تعلقا بقضية رفع علم الحلف¹⁸⁰ على نافذة المهجع الطلابي؟

- رولز: لا أعتقد أن لدي ما يفيد في هذا الإطار، فأنا لست مطلعاً على تفاصيل الأحداث وسياقها، ولكن ذلك لابد وأن يمثل استفزازا كبيرا للطلبة السود، حيث إن انفصال الجنوب الذي تسبب في الحرب لم يكن مبررا تماما، لأنه سعى للحفاظ على الاستعباد. هناك حالات يكون فيها الانفصال مبررا، لكن إذا ما كانت دوافعه معقولة، ويبدو أن الحفاظ على العبودية لا يدخل في خانة هذه المبررات. هذه الحقيقة هي ما يطبع المشهد. كما ينبغي أيضا أن نتساءل حول نوعية الرموز التي من المناسب استعمالها من طرف الطلبة، ولذلك فبودي أن أحاول تشجيع طلبة الجنوب أن يجدوا رمزا آخر يعبر على ثقافتهم الجنوبية، لأنهم مهما خطر لهم قوله، إن دلالة علم الحلف محددة بشكل مسبق من طرف تاريخنا، فهي تعبير على الرغبة في الحفاظ على العبودية، ومن المستحيل أن نغير هذه الدلالة التي منحت منذ قرون لهذا العلم.

- هارفارد: إذا كنت مديرا للجامعة، هل كنت ستتبنى نفس موقف الرئيس بوك، حيث قال لا أقبل ذلك لكنني لن أرغم أي أحد على تنكيسه وإزالته، أم أنك ستشعر بوجوب أنخراط الطلاب في سلوك هجومي لكي يفرضوا توقف هذا الاستفزاز؟

180. الحلف الجنوبي في حرب الانفصال الأمريكية، والذي كان يرفض تحرير العبيد.

- رولز: أنا لم أنظر إلى هذه الواقعة من خلال منظور رئيس الجامعة، إذ ينبغي التمييز بين حرية مناقشة الأفكار، والتي تكتسي أهمية خاصة في المجال الجامعي، وبين السلوكات التي قد تبدو اعتدائية على جانب من الطلبة، وبالتالي تقتضي عقابا ما. لكن لنفترض أن عرض العلم يمثل شكلا من السلوك اللغوي، وبالتالي خطابا، حينها سيكون علينا أن نقرر متى يصير شكل سلوك ما خطابا مشروعا، وأين هو حد ذلك. وهذا أمر صعب للغاية. أعتقد أنني سوف أحاول إقناع الطلبة الجنوبيين أن يجدوا رمزا آخر، فداخل الجسم الطلابي، الذي هو نفسه يمثل مجتمعا ديمقراطيا مصغرا، هناك أشكال من الخطابات، إما لأسباب تاريخية أو لأسباب جيدة أخرى، تجدها بعض المجموعات هجومية، أو عدائية، وبالتالي خارج قواعد اللياقة، ولا يجدر قولها في إطار التحضر المتبادل. لكنني قد أقوم بنفس ما قام به الرئيس بوك، فبعد وضع كل هذه الأمور في الاعتبار، ينبغي حدوث الفهم الذاتي لشفرة اللياقة والتحضر من الطلبة أنفسهم بحيث يتمنى المرء أن ذلك يصدر على الطلبة أنفسهم. دون إكراه من الإدارة. إن ما نتمناه هو وجود حس مشترك بين الجميع بما يليق بالمشاعر المشروعة للآخرين.

- هارفارد: ماذا يمكنك أن تقول لطالب سنة 1991 لديه اهتمام بالفلسفة؟ هل تنصحه بأن يجعل منها مهنة؟

- رولز: من النادر، إذا ما حدث ذلك، أن أنصح الناس بالتوجه إلى الفلسفة. فأنا أظهر لهم ما في هذا الاختيار من عوائق، أما إذا كنت ترغب في ذلك بقوة فهذا شيء آخر. أما غير ذلك فمن المحتمل أنه ليس عليك التوجه إلى الفلسفة، لما في ذلك من مشاق ومحن، كما أن أي أحد يمكن أن يكون جيدا في هذا التخصص، يمكنه أن يكون أفضل بعيدا عنه - على الأقل حسب عوائد المجتمع - من خلال تخصص آخر. إن محاسن الفلسفة ومباهجها شخصية وحميمة، وأنت تستطيع إدراك ذلك. أعتقد أن الفلسفة موضوع استثنائي جدا، على الخصوص في مثل مجتمعنا، الذي لا يعير كثيرا من الأهمية لأغلب الفلسفات الجدية، حتى حينما تنجز هذه الفلسفات بشكل متقن. ومع ذلك إن هذا ليس اشتكاء، بل قد يكون هذا الوضع هو الأفضل.

- هارفارد: لماذا ينبغي التخصص في الفلسفة؟

- رولز: في كل حضارة لا بد من وجود أشخاص يفكرون في أسئلة من هذا القبيل، وذلك ليس فقط لأن هذا النوع من البحث جيد في ذاته، وإنما لأن أي مجتمع لا أحد

يفكر فيه جديا حول أسئلة الميتافيزيقا والإبستمولوجيا، والأخلاق والفلسفة السياسية، لا بد وأنه مجتمع يفتقر لشيء معين من حيث هو مجتمع. وذلك لأن الاهتمام بمثل هذه الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها هو جزء من التحضر، إن ذلك يؤثر في كيفية رؤية مكانك في العالم، وأحد مهام الفلسفة إذا ما مورست بشكل جيد، هو بناء إجابات معقولة حول هذه الأسئلة، تكون في متناول فكر الناس عموما، وبالتالي تمثل جزءا متاحا من الثقافة، إنه نفس الأمر بالنسبة للموسيقى والفن عموما - فأنت إذا كنت مؤلفا موسيقيا جيدا أو رساما جيدا فأنت تساهم بذلك في جعل الناس يفهمون. ولا تسألني كيف يتم ذلك على وجه التدقيق.

الفلسفة السياسية بالخصوص، تأخذ صوراً شتى. فللمجتمعات مشاكل عميقة تحتاج تفكيراً عميقاً وجدياً. وداخل المجتمعات الديمقراطية هناك على الدوام صراع بين الحرية والمساواة، علاوة على ذلك، هناك أسئلة مستقرة وأخرى متقلبة، وهنا أستحضر الأسئلة المتعلقة بأنسب الأسس للتسامح والتعددية المركزية، وهي الأمور التي تهتم مجتمعتنا. ولذلك فمن المهم جداً أن يكون لنا تصور حول هذه الموضوعات، كما من المهم أيضاً أن يكون للإنسان تصوراً حول مجتمعه بالكامل، وأعتقد أن الناس، أو على الأقل جزءاً منهم لديهم الحاجة إلى مثل هذه التصورات، ويفرق معهم ذلك في حماية المؤسسات الديمقراطية كما هي، وهي الحاجة التي يمكن للفلسفة السياسية تلبيتها.

معجم مصطلحات جون رولز: إعداد صامويل فريمان

- aristotelian principel - المبدأ الأرسطي: هو قانون سيكلوجي، أو ميل، يعبر على نزوع الناس، حينما تكون كل الأشياء الأخرى متساوية، إلى التمتع بممارسة ملكاتهم المتطورة، وأن هذه المتعة تتضمن مزيدا من التطور بالنسبة لهذه الملكات، ومزيدا من التعقد بالنسبة للأنشطة المتعلقة بها. ويدعي رولز أن هذا المبدأ يحضر بالنسبة للكثير من أحكامنا المتروية حول القيمة، كما أن الاختيار لمشروع الحياة العقلاني لا بد وأن يضع هذا المبدأ في الحسبان، وبذلك فإن رولز يدمج بعض العناصر الكمالية في عملية رصده الخير الشخصي. كما يلعب هذا المبدأ دورا مهما في حجة رولز حول إمكانية التطابق بين الحق وبين الخير.

- autonomy - الاستقلالية: فكرة تم استعمالها بشكل أساسي في التأويل الكانطي لنظرية العدالة، وتقتضي الفعل إنطلاقا من مبادئ أخلاقية يحددها العقل لنفسه عبر الوضعية البدئية، حيث ينظر إلى هذه المبادئ على أنها تتأسس وتعبر على القوى الأخلاقية للفاعلية التي تشكل طبيعتنا، باعتبارها حرة ومتساوية من حيث هي كائن أخلاقي عقلاني، مع الكائنات الأخرى المتوفرة على نفس القوى. ويستعمل رولز في كتاب الليبرالية السياسية عبارة الاستقلالية الكاملة full autonomy التي يقصد بها أن المواطنين وهم يتصرفون بشكل عقلاني ومعقول إنطلاقا من المبادئ السياسية للعدالة فإنهم يعطون لأنفسهم بشكل منصف صفة الحرية والمساواة مع الآخرين (77 PI) وحينئذ تكون أحكام المواطنين (المتعلقة بالقوانين، والسياسات العمومية..) محددة (أو على الأقل منسجمة) مع العقل العمومي، ومتسقة مع وضعيتهم وميولاتهم من حيث هم مواطنون أنداد وأحرار. أنظر الاستقلالية السياسية.

- background justice - الخلفية العادلة: إن عدالة القوانين وعدالة المؤسسات السياسية والاجتماعية هي ما يوفر الخلفية العادلة التي تقيّد قرارات الناس وأفعالهم. ويؤكد رولز أنه في غياب هذه الخلفية العادلة، فإن سلسلة من الصفقات المنصفة بين الناس يمكنها مع ذلك أن تنتهي إلى نتائج غير عادلة ولانمنصفة. (مثلا حين تشكل بؤر للاحتكارات، أو تفاوت كبير في توزيع الدخول والثروات) وإن الغاية من تطبيق مبدأي العدالة على بنية المجتمع قبل كل شيء يتغيا الحفاظ على هذه الخلفية العادلة بالنسبة للمؤسسات. أنظر البنية الأساسية للمجتمع.

- basic liberties - الحريات الأساسية: المساواة في الحرية التي يضمنها المبدأ الأول: حرية الاعتقاد، حرية التفكير، حرية التجمع، الحريات السياسية، الحقوق والحريات التي تشكل استقلالية الشخص (بما فيها حرية الملكية الخاصة) حقوق وحريات سلطة القانون. ويدافع رولز على هذه القائمة من الحريات على الخصوص لأنه يراها ضرورية لممارسة القوى الأخلاقية ومتابعة مجموعة واسعة من التصورات المعقولة للخير. لهذا السبب إن الحقوق الشخصية في ملكية ومراقبة وسائل الإنتاج لا تمثل حرية أساسية، ولكنها مشروطة بمقتضيات المبدأ الثاني، كما أن الحقوق الليبرالية في المراكمة اللامحدودة وغير المقيدة في استعمال الملكية الخاصة، وكذلك الحرية الاقتصادية، كل ذلك لا يمثل حريات محمية بالمرة.

- basic structure of society - البنية الأساسية للمجتمع: ترسيم المؤسسات الاجتماعية والسياسية، التي تمنح بنية الحياة اليومية، وقرارات الأفراد وأفعالهم، والتي توزع الحقوق والواجبات الأساسية، وتحدد قسمة الامتيازات الناتجة على التعاون الاجتماعي. ويرى رولز أنه نظرا لما لهذه البنية من تأثير عميق على آفاق حياتنا، ونظرا لضرورتها لأجل تحقيق خلفية عادلة، فإنها تمثل الموضوع الأول للعدالة: كما أن مبدأي العدالة ينصبان مباشرة على منح بنية مؤسساتها الأساسية. إن المؤسسات الاجتماعية التي تقيم هذه البنية هي الدستور السياسي، والنظام التشريعي للمحاكمات، والملكية، والعقود، وكذلك نظام السوق وأنظمة العلاقات الاقتصادية، والعائلية. أنظر الخلفية العادلة.

- burdened societies - المجتمعات المعسرة: هي المجتمعات التي لا تملك القدرة على الاستقلالية الاقتصادية والاكتماء الذاتي، ومن ثمة فهي غير قادرة على مواجهة الحاجيات الأساسية لمواطنيها، ولا الحفاظ على الشروط اللائقة. وهذا ما يلزم الناس بواجب المساعدة لمثل هذه المجتمعات، وذلك بهدف إقرارها على إقامة ثقافة سياسية كافية لمواجهة الحاجيات الأساسية لأعضائها، مما يؤهلها لأن تصبح عضوا في مجتمع الشعوب المحكمة التنظيم.

- Burdens of judgement - صعوبات الحكم: السبب الأساسي لما يدعوه رولز بالتعددية المعقولة، إنها الوقائع المختلفة عن صراع المصالح، التي تدفع حتى الأشخاص المتصفين بالعقلانية والمعقولة لكي تُكوّن أحكاما مختلفة حول الاختيارات الفلسفية والأخلاقية والدينية. وذلك يتضمن ضمن أشياء أخرى، تعقد اليقين، ذلك أن استحضار اعتبارات عديدة معترف بأنها ذات صلة وثيقة بالموضوع، وكذلك عدم دقة المفاهيم واختلاف تأويلاتها، وتعدد طرق تحديد اليقين الناتج عن اختلاف التجارب، وتعقد الاعتبارات المعيارية، وتعدد القيم يوجب الاعتراف بأن هناك قرارات صعبة تبدو بدون أجوبة نهائية.

- Circumstances of justice - سياق العدالة: الشروط العادية حيث يكون التعاون الإنساني في إطارها، في نفس الآن ضروريا وممكنا، وتجد هذه الفكرة أصلها في فلسفة هيوم. إن المجتمع يتضمن التعاون والمصلحة المشتركة، ولكنه أيضا موسوم بصراع المصالح الناتج على حقيقتين عامتين: أولا إن لأعضائه رغبات وميولات متباينة، وفي الغالب ديانات ورؤى فلسفية مختلفة، هي ما يشكل تصورهم للخير (السياق الذاتي للعدالة) ثم ثانيا تعايش أفراد لهم نفس القدرات تقريبا

في نفس المجال، وحيث تتصف الموارد بنذرة نسبية، حيث إن الموارد الطبيعية وغير الطبيعية مناسبة للحاجيات الأساسية للجميع ولكنها غير كافية لإشباع جميع الرغبات (السياق الموضوعي للعدالة)، كل ذلك يخلق الحاجة إلى مبادئ للعدالة لتتكفل بتقسيم وتحكيم أرباح التعاون وصعوباته.

- comprehensive liberalism - الليبرالية الشاملة: الليبرالية من حيث هي مذهب أخلاقي - عكس الليبرالية السياسية - تتضمن تصورا للعدالة يؤكد على أن الاستقلالية أو الفردانية خيرا جوهريا بالنسبة للإنسان يتوجب على مؤسسات العدالة العمل على تعزيزه. وهي لا تصلح لأن تمثل تصورا سياسيا معقولا بالنسبة للمواطنين الأحرار والأنداد. تمثل ليبرالية كانط، وميل، ورولز في مرحلة نظرية العدالة، وليبرالية دوركن dworkin وراتز raz وآخرين نماذج عن هذه الليبرالية الشاملة.

- congruence of the right and the good - تطابق الحق والخير: يمثل الحجة التي قدمها رولز في نظرية العدالة لأجل إثبات خاصية الاستقرار بالنسبة لتصور العدالة كإنصاف. راميا بذلك إلى إظهار عقلانية ممارسة الأشخاص لحس العدالة لديهم، في سبيل مصلحتهم الخاصة، مما يجعل العدالة فعلا منتظما إلى أعلى درجة في مشروع حياتهم العقلاني، وذلك في إطار المجتمع المحكم التنظيم حسب تصور العدالة كإنصاف. ومن هنا فإن ممارسة العدالة في هذا السياق يستلزم نصيبه من خير كل شخص. أهم الحجج الداعمة لهذا التطابق توجد في فكرة الوحدة الاجتماعية (نظرية العدالة، فقرة 79) والتأويل الكانطي (نظرية العدالة، القسم. 40 و 86)

- constitutional essentials and matters of basic justice - الأساسيات الدستورية وقضايا العدالة الأساسية : تحدد ضروب المسائل السياسية التي ينبغي البت فيها وفقا للقيم السياسية للعقل العمومي. تتضمن الأساسيات الدستورية أسئلة الحقوق الأساسية والحريات، وذلك فضلا عن السلط الدستورية والإجراءات الحكومية. وتتضمن العدالة الأساسية القضايا المرتبطة بتكافؤ الفرص، والحد الاجتماعي الأدنى، وكل القضايا الأخرى ذات العلاقة بالممارسة الفعالة للحريات الأساسية والفرص المنصفة.

- constitutive autonomy - الاستقلالية التأسيسية : الطرح الكانطي الذي يذهب إلى أن مبادئ الأخلاق تتأسس من خلال العقل العملي ذاته، وليس لها من أصل مستقل عنه. يؤكد كانط والبنائية الكانطية على الطابع التأسيسي لاستقلالية العقل العملي، وذلك على خلاف البنائية السياسية والاستقلالية المذهبية (انظر ما يلي).

- constructivism in ethics - البنائية في الأخلاق: موقف ميتا - إتيقي متعلق بصحة أو حقيقة الأخلاق أو غيرها من الأحكام الإتيقية، التي تصح أو تحق حينما تكون منسجمة مع المبادئ التي تم بناؤها إنطلاقا من سيرورة موضوعية في التداول، الذي يستدمج كل شروط العقل العملي ذات الصلة. توفر موضوعية الأحكام معيارا للحقيقة الأخلاقية. خلافا للواقعية الأخلاقية، التي ترى أن مبادئ الأخلاق توجد بشكل سابق ومستقل عن تفكير العقل العملي، وأن الأحكام الموضوعية هي

تلك التي تمثل الوقائع الاخلاقية المناسبة. أما بالنسبة للبنائية ليس هناك مكان لأي وقائع مستقلة عن التفكير الصحيح.

- counting principles of rational choise - تعداد مبادئ الاختيار العقلاني: مجموع تعداد رولز للعقلانية وللمشروع العقلاني للحياة. وذلك من قبيل مبدأ اتخاذ الوسائل الفعالة المناسبة للغايات، مبدأ اتخاذ أفضل السبل المناسبة للفعل، وكذلك مبدأ الشمولية، الذي يقتضي أن يكون الفعل على شاكلة تجعله يحقق أكبر قدر من غاياتنا.

- decent consultation hierarchy - تراتبية التشاور اللائق: جسم مُشرعي وحكام المجتمع التراتبي اللائق. ينبغي أن يتشاوروا مع ممثلي جميع المجموعات الموجودة في المجتمع، والذي يمثل كل واحد منهم مجموعة ما، ولزوم أن تكون كل القرارات السياسية المصرية مبررة بشكل علاني وفق تصور الشعب للخير المشترك للعدالة. ويستعير رولز هذه الفكرة من القسم الثالث من كتاب هيغل حول فلسفة الحق، حيث يرسم صورة للجسم الحكومي للمجتمعات غير الديمقراطية.

- decent hierarchical people or society - الشعب المتراتب بشكل لائق: الشعب أو المجتمع الذي لا يملك أي تطلعات عدائية ويحترم الشعوب الأخرى، كما يحترم قانون الشعوب، وهو شعب (1) محكوم حسب تصور للخير المشترك للعدالة (2) مثلما أنه يحترم حقوق الإنسان بالنسبة لكل الأشخاص، (3) كما أنه محكوم من خلال تراتبية تشاورية لائقة مع ممثلي الجماعات المشكلة للمجتمع. ويعتبر رولز أن على الشعوب الليبرالية أن تكون متسامحة ومتعاونة مع هذه الشعوب التراتبية، رغم أنها ليست شعوبا ليبرالية أو ديمقراطية.

- deliberative raionality - العقلانية التداولية : جزء من معيار رولز لخير الشخص، وهو الخير الذي يتحدد موضوعيا من حيث إنه الخطة العقلانية للحياة التي سوف يختارها الشخص تحت شرط افتراضية للتداول العقلاني، والذي يتسم بالتأمل النقدي حول وقائع معينة، وذلك بوجود معلومات كاملة، وتقييم خيالي لتوابع العيش حسب خطط حياة مختلفة عن الحياة الخاضعة لخطة عقلانية.

- differnece principle - مبدأ التفاوت : الجزء الأول من المبدأ الثاني، الذي ينظم التفاوتات (اللامساواة) في الخيارات الاجتماعية الأولية. وهو مبدأ يقتضي أن تنتظم المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية على نحو يجعلها توزع الدخول والثروات، والسلط ومناصب الشغل بكيفية تعمل على تأويل الحصة التي تعود للفئات المحرومة (الذين يحددون في الفئة الأقل دخلا والعمال الأقل مهارة). يتضمن ذلك أن أعضاء طرف ذلك القسم من المجتمع الذي يملك أقل نسبة من الامتيازات سيحقق الأفضل في مجتمع خاضع لمبدأ التفاوت مقارنة بنفس الفئة في جميع المجتمعات الأخرى. يطالب رولز المواطنين الأحرار والأنداد بإلزام أنفسهم بمطلب التبادلية في إطار تداولهم حول مبدأ التفاوت. كما أنه يؤكد أن هذا المبدأ يسوغ إما ديمقراطية الملكية الخاصة أو الليبرالية الاجتماعية، لكنه لا يبرر دولة العناية الراسمالية.

- doctrinal autonomy - الاستقلالية المذهبية: يعد التصور السياسي للعدالة استقلالية مذهبية حينما يكون بالإمكان تمثله كما لو أنه مؤسس إنطلاقاً من أسس قيم الديمقراطية ومن أفكار العقل العمومي وقيمه السياسية. وحينئذ يصح النظر إليها مستقلة عن الأخلاق الشمولية، وعن العقائد الدينية والسياسية. مع ذلك إن هذه الاستقلالية المذهبية منسجمة مع تصور للعدالة يتوفر على أسس فعلية - إن كان هناك أسس من هذا القبيل - من مذهب أخلاقي أو أكثر. على خلاف الاستقلالية التكوينية، أنظر البنائية السياسية.

- domain of political - المجال السياسي: فكرة أساسية بالنسبة لليبرالية السياسية، تتمثل في كون العلاقة بين الأشخاص تتم في إطار البنية الاجتماعية للمجتمع، تتضمن دائماً سلطة قسرية، و التي هي بالضرورة سلطة عمومية داخل الأنظمة الديمقراطية الدستورية، إنها سلطة المواطنين الأحرار والأنداد من حيث إنهم يشكلون جسماً سياسياً. ويتميز المجال السياسي عن المجال الجماعي، هذا الأخير الذي يتميز بخاصية الطوعية، والذي يصدر عما هو شخصي أو عائلي، وهي أمور عاطفية، وهذا ما لا يتماشى مع المجال السياسي. وقد وضع التصور السياسي لهذا المجال بالضبط، كما أن تطبيقه ينحصر داخله.

- duty of assistance - واجب المساعدة: إنه واجب العدالة الذي ندين به للمجتمعات المعسرة التي تفتقد إلى ثقافة سياسية تسمح لها بأن تصبح مجتمعا منتظماً بشكل جيد ومستقلة سياسياً. هناك شعوب أخرى يتوجب عليها أن توفر الموارد التي تمكن هذه الشعوب المعسرة أن تلبي الحاجيات الأساسية لمواطنيها لأجل أن يبلغو النظام الجيد. وهو ليس واجب العدالة التوزيعية، ما دام أنه مشروط بنقطة توقف حينما يتم تحقيق هدف الاستقلالية لدى هذه الشعوب.

- duty of civility - واجب الحضارة: الواجب الأخلاقي - وليس القانوني - للمواطنين والمسؤولين السياسيين، في أن يكونوا قادرين على أن يبرروا للمواطنين الآخرين، القوانين والسياسات التي يدافعون عنها فيما يتعلق بالقيم السياسية للعقل العمومي. ويرى رولز أن هذا الواجب لا يطبق إلا حين تكون الأساسيات الدستورية وقضايا البنية الأساسية في خطر.

- principle of efficiency, - مبدأ الفعالية: مبدأ للعدالة التوزيعية يقابله رولز ويخالفه بمبدأ التفاوت، ويربطه بالليبرالية الكلاسيكية والمساواة الليبرالية، وهو أحد التأويلات لمطالبة المتعاقدين من المؤسسات بأن تكون في صالح كل شخص، ويعتبر التوزيع الفعال إحدى الطرق الممكنة التي لا يمكن أن نجد أفضل منها مردودية على مستوى التبادل، ومن هنا لا يمكن لأي أن يحسن وضعه دون أن يسيئ لوضع الآخر. ويعتبر تنظيم الحقوق والواجبات داخل البنية الأساسية على أساس مبدأ الفعالية، وضعاً يستحيل فيه تغيير القواعد لبلوغ انتظارات أي من الأشخاص التمثيليين دون أن نخفض من انتظارات أشخاص تمثيليين آخرين. و يقارب النظام الحر للسوق هذا المبدأ بشكل جيد في إطار توزيعه للدخول والثروات، مقارنة بأي نظام اقتصادي آخر. ويدافع رولز على اشتراط مقتضيات الفعالية بمقتضيات المبدأ الثاني.

- principle of equal political participation, - مبدأ التكافؤ في المشاركة السياسية: أحد مقتضيات مبدأ العدالة الأول، في أن يكون للمواطنين نفس الحريات السياسية، بما في ذلك من حقوق التصويت وبلوغ المناصب الحكومية، وحق تشكيل الأحزاب السياسية والانتماء إليها، والتعبير السياسي على آرائهم، وكذلك الفرص المنصفة لأجل المساهمة في الحياة العامة. كما يقتضي هذا المبدأ أيضاً أن القيمة المنصفة للحريات السياسية المدبرة من طرف الحكومة، تستدعي اتخاذ إجراءات لتسوية الوضعية السياسية وقدرتها على التأثير، وذلك بمنع تركيز الثروات والسلط الذي يمكنه أن يشوه العملية الديمقراطية.

- basis of equality, - خلفية المساواة : الخلفية التي على أساسها يتم التعامل مع الأشخاص على قدم المساواة، وإعطائهم ما يستحقون من الاعتبار الأخلاقي، والعدالة المتكافئة، والاحترام المتبادل. ويؤكد رولز على أن أساس المساواة يتمثل في التوفر على القدرة الأخلاقية الشخصية - كفاءة التوفر على حس للعدالة، وتكفي القدرات الأخلاقية في بلوغ تصور عقلائي للخير. - لأجل المساواة في العدالة.

- fair equality of opportunity - تكافؤ الفرص المنصف : القسم الأخير من مبدأ العدالة الثاني. ويقتضي أن تكون كل التفاوتات في الخيارات الأولية المسموح بها حسب مبدأ التفاوت، مفتوحة في وجه الجميع حسب شروط منصفة لتكافؤ الفرص. ويرى رولز أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للعدالة التوزيعية ولبدأ التفاوت، أن يكون للأشخاص الذين لهم نفس المواهب الطبيعية ونفس الدوافع، فرصاً منصفة لأجل التباري على السلط والمناصب، والامتيازات الاجتماعية الأخرى. ويقتضي ذلك بشكل رئيسي (بالإضافة إلى المساواة الصورية لتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين..) فرصاً متساوية في التعليم، والحق الأساسي في العناية الصحية لجميع المواطنين، والحد الحكومي من الثروات حينما يميل ذلك إلى أن يقوض أساس تكافؤ الفرص.

- fair value of political liberties - القيمة المنصفة للحريات السياسية: أحد مطالب مبدأ العدالة الأول، بالتأمين المنصف لقيمة الحقوق السياسية المتساوية في المشاركة بالنسبة لجميع المواطنين، وذلك من خلال إجراءات تعمل على تحييد مؤثرات الثروة والوضعية الاجتماعية في توجيه العمل السياسي، بما في ذلك الإشهارات الممولة من طرف الشركات السياسية، وحظر التمويل الخاص للمترشحين إلخ.. لأجل توفير شروط المساواة السياسية.

- principle of fairness, - مبدأ الإنصاف: مبدأ موجه لسلوك الأفراد ومتوافق عليه في ظل الوضعية البدئية. يوفر أسس واجبات الأفراد للمحافظة على وعودهم والتزاماتهم، وعلى العموم لأجل تقديم مساهماتهم المنصفة في الحفاظ على المؤسسات الاجتماعية. وقد لجأ رولز بشكل مبكر إلى فكرة شبيهة، دعاها "بواجب اللعب المنصف" للتأكيد على الواجبات السياسية في الخضوع للقانون وتحمل الولاء للدستور السياسي الذي يستفيد منها الكل. لم يعد لهذا المبدأ نفس الأهمية في أعمال رولز المتأخرة، مثل تلك التي مثلها في كتاب نظرية العدالة حيث كان رولز يؤسس لأغلب الواجبات السياسية مباشرة من الواجب الطبيعي للعدالة.

- institution of family, - مؤسسة الأسرة: مؤسسة إجتماعية أساسية، وهي جزء من البنية الأساسية للمجتمع. إذ أن هناك حاجة لأحد أشكال الأسرة لأجل الحفاظ على التعاون الاجتماعي لكي يتمكن الأطفال من التغذية والتربية، كما أن ذلك يحقق للمجتمع الاستمرارية جيلا بعد جيل. ويتم تطبيق مبدأي العدالة على الأسرة لكنهما لا يطبقان داخلها، كما أنهما يقيدان أشكال الحياة الأسرية، لكنهما ليسا بمبادئ العدالة الخاصة التي ينبغي للآباء أن يلتزموا بها في رعاية أبنائهم.

- first principle of justice - المبدأ الأول للعدالة: مبدأ الحريات الأساسية المتساوية: لكل شخص نفس الحق في النسق الكامل والمتطابق من الحريات والمنسجمة مع نفس الحريات بالنسبة للجميع. أنظر الحريات الأساسية.

- formal equality of opportunity - تكافؤ الفرص الصوري: المطالبة بوجوب غياب أي حائل قانوني لبلوغ أي مهنة أو شغل أي مستوى تربوي أو منصب، وذلك بغض النظر عن كل تأثير للعرق، أو الجنس، أو الدين، أو غير ذلك من الخصائص المانعة التي لا صلة لها بهذه المهن، وهذا ما دعاه آدم سميث والليبراليون الكلاسيكيون "انفتاح المهن في وجه المواهب". وهو ما يتعارض مع تكافؤ الفرص المنصف، الذي يقتضي أكثر من ذلك لتحقيق الإنصاف.

- stage sequence - four - متسلسلة المراحل الأربع : سيرورة افتراضية للتداول في سبيل استنباط وتطبيق مبادئ عدالة المؤسسات والحالات الخاصة. المراحل الأربع لاستدلال على ذلك هي: الوضعية البدئية، المرحلة الدستورية، المرحلة التشريعية، المرحلة القضائية أو المرحلة الأخيرة « the last » satge. وفي كل مرحلة بعد الوضعية البدئية، يتم رفع حجاب الجهل تدريجيا، والمبادئ والقواعد التي يتم التوافق عليها في إطار المراحل السابقة، تلزم الاختيار العقلاني.

- free and equal (moral) persons - الأشخاص الأخلاقيون الأحرار والأنداد: إنه الشكل المثالي للأشخاص الذي شكل أساسا لنظرية العدالة، والليبرالية السياسية. ويؤكد رولز في الليبرالية السياسية بأن المواطنين يتمثلون أنفسهم في المجتمع الديمقراطي باعتبار أنهم أشخاص أحرار وأنداد. ويحدد ذلك كأساس يقيم من خلاله أمثل تصور للعدالة يناسب تصور الذات في المجتمعات الديمقراطية، وكذلك قناعاتنا المتروية حول العدالة. أنظر الشخص الأخلاقي.

- full theory good, - النظرية التامة للخير : تتمثل في التقرير الذي قدمه رولز حول خير الشخص في القسم الثالث من كتاب النظرية، بعد استنباطه لمبدأي العدالة، على خلاف النظرية الرفيعة أو الضيقة the thin theory، النظرية التامة تستحضر الغايات النهائية التي يمكن أن تطلب لذاتها. إن حجة التطابق بين الخير والعدالة، وحجة الوحدة الاجتماعية، هما جزء من النظرية التامة: فهما يظهران كيف أن العدالة والمجتمع (كما حددا من طرف تصور العدالة كإنصاف) يمثلان خيرا أساسيا لكل شخص داخل المجتمع المحكم التنظيم. كما تتضمن النظرية التامة تعدادا للفضائل والقيم الأخلاقية، التي يتضمنها مفهوم خير الشخص.

- thin theory good, - النظرية الرفيعة للخير: اعتبار الخيرية goodness كعقلانية، وذلك ضمن فرضيات الوضعية البدئية وحجة استقرار العدالة كإنصاف. يتحدد خير الشخص صوريا من حيث

هو عقلانية مشروع الحياة الذي سوف يتم اختياره في ظل شروط التداول العقلاني، وذلك بعد أخذ المبدأ الأرسطي في الاعتبار، وكذلك القوى الأخلاقية. إن تعداد الخيارات الاجتماعية الأولية تتأسس انطلاقاً من من نظرية رفيعة للخير، وهي تدعى رفيعة لأنه نظراً لتعقدها فهي لا تعرض أي غاية محددة باعتبارها ما يطلب عقلانياً لذاته.

- humans rights - حقوق الإنسان: حقوق تحق للإنسان من حيث هو كذلك، والتي تلزم جميع الناس بمجموعة من الواجبات، كما تلزم حكومتهم، والأفراد أيضاً. وتتضمن الحق في الحياة (بما في ذلك الأمن ووسائل البقاء) والحق في الحرية (الذي يتضمن التحرر من التسخير القهري وحرية العقيدة) التمكن من الملكية الخاصة الشخصية، والمساواة الصورية. إحدى أدوار حقوق الإنسان ضمن كتاب حق الشعوب هو تدقيق مبررات أسباب الحرب ومسلكها (لا تعلن الحرب إلا لغاية حماية حقوق الإنسان) كما يعين حدود الاستقلالية الداخلية للحكومة (لا يمكن لحكومة أن تخرق حقوق الإنسان والمطالبة بسلطة الحكم).

- ideal theory (vrs , non- ideal) - النظرية المثالية في مقابل النظرية غير المثالية: فرضية رولز لشروط مثالية لعدل كامل، أو لمجتمع محكم التنظيم، حيث يقبل ويدعن الكل لمبادئ العدالة. يتمثل إشكال النظرية في اكتشاف مبادئ العدالة الأكثر تناسبا مع هذه الشروط المثالية للإذعان والخضوع الكامل لهذه المبادئ. وما يكاد استنباط المبادئ الصالحة للشروط المثالية، حتى يصبح بالإمكان طرح السؤال في إطار الظروف غير المثالية. وهذا ما يتضمن نظرية في العقوبات، ومذهباً في الحرب العادلة، والتمرد المدني، والثورة، المعاملة التفضيلية، ومساعدة الشعوب المعسرة، وأسئلة عديدة أخرى تتعلق بكيفية التعامل مع الظلم وكيفية علاجه.

- the independence of moral theory - استقلالية النظرية الأخلاقية: يرى رولز أن النظرية الأخلاقية ليست مشتقة من مجالات فلسفية أخرى وإنما هي مستقلة عنها، سواء مجال الميتافيزيقا والإبستمولوجيا وفلسفة اللغة. وتشبه هذا الفكرة طرح كانط حول أسبقية العقل العملي.

- institutions - المؤسسات : مصطلح رولز للتعبير على نسق القواعد التي تشكل الممارسة السياسية والاجتماعية، ويتضمن ذلك «الألعاب والطقوس، المحاكمات ومجلس النواب، الأسواق ونظام الملكية» (tj, 55). إنها تطبيق لمبدأي العدالة على المؤسسات الاجتماعية الأساسية. أنظر البنية الأساسية.

- intuistionism - النزعة الحدسية : قسم كبير من النظريات الأخلاقية التي تتميز، أولاً بتعدد مبادئها الأولية والتي يمكن أن تدخل في علاقة تعارض وبالتالي تعطي توجيهات متعارضة، كما تتميز ثانياً بعدم تضمنها لأي قواعد للأولية أو أي منهج آخر صريح لأجل تقديم مبادئ للموازنة، حين يحدث تعارض معين. ولذلك فإن تغيير الوضع يتم فقط بالحدس، من خلال القيام بما يبدو الأقرب إلى الصواب.

- just saving principle - مبدأ الإدخار العادل: خاصية لمبدأ التفاوت، من حيث اقتضاؤه عدم استنفاد كل موارد المجتمع، وذلك من خلال مساهمة كل جيل بادخار نسبة من رأس المال

المتراكم، فكل جيل مطالب بواجب الإدخار للجيل اللاحق بنفس النسبة المعقولة التي كان يتوقعها من الجيل السابق عليه.

- just war doctrine - مذهب الحرب العادلة: مبادئ ستة تشكل جزءا من النظرية غير المثالية في قانون الشعوب. تكون الحرب عادلة حين تعلن دفاعا شرعيا عن النفس، أو دفاعا عن شعوب أخرى ضد اعتداء من طرف الشعوب المارقة. وغايتها إنما هي سلام عادل ودائم في إطار شعوب حسنة التنظيم. أما في مجريات الحرب، فينبغي احترام حقوق الإنسان المتعلقة بالمدنيين والعسكريين، كما لا ينبغي استهداف الأعداء غير المشاركين في الحرب، كما يلزم اتخاذ الاحتياطات لأجل حمايتهم من الخطر. ولهذا السبب فإن رولز يُدين قصف مدنيي اليابان وألمانيا، ويعتبر ذلك من الأخطاء الفادحة.

- justice as fairness - العدالة كإنصاف: الاسم الذي يطلقه رولز على تصويره للعدالة، والذي يتضمن مبادئ للعدالة، وواجبات طبيعية، ومبدأ للإنصاف، وكذلك مبدأ للإدخار، ويتم تسويغ وتبرير هذه المبادئ من خلال افتراض الوضعية البدئية. ويتأصل هذا الاسم في تصور أن المبادئ المنصفة يلزم أن تنجم عن اختيار في وضعية منصفة تستدمج كل الأسباب الأخلاقية والعملية ذات الصلة. - يفترض انتقال صفة الإنصاف من الوضعية الافتتاحية إلى المبادئ التي يتم اختيارها ضمنها.

- kantian constructivism - البنائية الكانطية : تطوير للتأويل الكانطي، الغاية منه إظهار كيف يمكن لمبادئ العدالة أن تبنى على أساس تصور الأشخاص الأخلاقيين باعتبار أنهم أحرار وأنداد ويتصفون بالمعقولية والعقلانية، وكذلك إظهار «سيرورة البناء» التي تقدم كل ما سبق، بالإضافة إلى سمات أساسية أخرى للأشخاص الأخلاقيين وللمجتمع المحكم التنظيم. إن البنائية الكانطية هي محاولة رولز إعطاء مضمون لفكرة الاستقلالية عند كانط من حيث هي قدرة العقل على إعطاء مبادئ لذاته من خلال إمكانياته الخاصة، إنها مرحلة انتقالية نحو تطوير الليبرالية السياسية والبنائية السياسية.

- kantian interpretation of justice as fairnaess - التأويل الكانطي للعدالة كإنصاف: تأويل للعدالة كإنصاف إنطلاقا من التصور الكانطي للشخصية الأخلاقية، والذي يرى في مبدأي العدالة تعبيرا عن مسؤولية الذات و عن العقل العملي. ويلعب ذلك دورا مركزيا في الاستدلال داخل حجة التطابق بين الخير وبين العدالة، كما أنها وفرت فيما بعد أساسا للبنائية الكانطية.

- law of peoples - قانون الشعوب: طرح رولز حول العدالة الدولية، والذي قدمه في كتابه الأخير تحت نفس العنوان. إذا نظر إليه كجزء من الليبرالية السياسية، فإن دوره يكمن في توجيه السياسة الخارجية للمجتمعات الليبرالية. وتشكل النظرية المثالية لقانون الشعوب من ثمان مبادئ أساسية، فيما يشكل مذهب الحرب العادلة، وواجب المساعدة إزاء الشعوب المعسرة جزءا من النظرية غير المثالية لقانون الشعوب.

- liberal principle of legitimacy - المبدأ الليبرالي للشرعية: اقتضاء الليبرالية السياسية من المواطنين ومن الحكومة، ممارسة السلطة السياسية فقط بما يتناسب مع الدستور، والذي من المتوقع أن يصادق كل المواطنين على ما هو أساسي فيه، في ضوء مبادئ ومثل مقبولة من طرفهم من

حيث هم مواطنون يتصفون بالمعقولية وبال عقلانية. وهو يؤكد على واجب الحضارة، وفي القدرة على تبرير القوانين المرتبطة بالقضايا الأساسية للعدالة، من خلال منطق ينتمي إلى القيم السياسية للعقل العمومي.

- maximin rule - قاعدة الأقل سوءاً: قاعدة محافظة في نظرية اتخاذ القرار والتي تدعو إلى اختيار المقترح الذي يكون أسوأ نتائجه أفضل من أسوأ كل الاقتراحات البديلة في الاختيار. ويؤكد رولز على وجوب تطبيق هذه القاعدة تحت شروط الوضعية البدئية. كما أنه يطبق هذه القاعدة لكي يحتاج على أن تصور العدالة كإنصاف ينبغي أن يتم اختيارها وتفضيلها على مبدأ المنفعة المتوسطة. ولا ينبغي خلطها بمعيار الأقل سوءاً Maximin criterion وهي العبارة التي لا يستعملها إلا نادراً وتنطبق على مبدأ التفاوت، على خلاف قاعدة الأقل سوءاً غير المعنية بهذا المبدأ.

- mixed conceptions of justice - تصورات العدالة الخليطة: تصورات ليبرالية تقبل بمبدأ العدالة الأول وكذلك أولوية المساواة في الحريات الأساسية، ولكنها تستعيز عن المبدأ الثاني بمجموعة من البدائل الحسابية للعدالة التوزيعية، بما في ذلك مبدأ المنفعة المتوسطة، أو هذا المبدأ مقنناً بالحد الاجتماعي الأدنى، أو وضعيات استتباعية أو حدسية متعلقة بالعدالة التوزيعية. لكن رولز يعتبر أن معيار التبادلية سيفرض اختيار العدالة كإنصاف ومبدأ التفاوت داخل سياق الوضعية البدئية متفوقاً على التصورات الخليطة نظراً لاحترامه الأفضل لشروط التبادلية.

- moral person - الشخص الأخلاقي: اصطلاح كان متداولاً في القرن السابع والثامن عشر تم استحضاره من طرف رولز لكي يحيل إلى تصور للفاعلين أو المواطنين من حيث اتصافهم بطابع العقلانية والمعقولية وذلك بفضل توفرهم على قدرتين أخلاقيتين أو معنويتين : أولاً اعتبار الأشخاص الأخلاقيين لأنفسهم أحراراً وأنداداً، ثم قدرتهم على تحمل مسؤولية أفعالهم وإنجازها حسب المقتضيات الأخلاقية.

- Moral powers - القدرات الأخلاقية: كفاءات الشخصية الأخلاقية، وتتضمن القدرة الأخلاقية على التوفر على حس للعدالة والكفاءة العقلانية لاختيار الخير. وتطوّر هذه القدرات وممارساتها هو ما يمثل النظام الأعلى للمصالح لدى الأشخاص الأخلاقيين الأحرار والأنداد، كما أنها توجه اختيار شركاء الوضعية البدئية. ثم إن هذه القدرات توفر أسس المساواة على اعتبار أنها الحد الأدنى المطلوب لكي نتعامل مع الشخص عبر عدالة متساوية منسجمة مع مبدأي العدالة.

- principles of moral psychology - مبادئ السيكولوجية الأخلاقية: المبادئ الثلاثة للتبادلية التي اعتمدها رولز لكي يظهر كيف أن حس العدالة يمكنه أن يكون جزءاً من تطور المجتمع المحكم التنظيم، ومن الحياة الاجتماعية.

- moral worth of persons - القيمة الأخلاقية للأشخاص: المفهوم الأساسي الثالث في الإيثيقا، ويضيف رولز، هو جزء من النظرية التامة للخير. وتتعلق القيمة الأخلاقية للشخص بدرجة إذعانه لمبدأي العدالة، وتوفره على فضائلها. ولا ينبغي خلطه بمفهوم الكرامة، التي يتوفر عليها

الجميع حسب الإطار الكانطي لفلسفة رولز، وذلك بغض النظر عن أفعالهم أو قيمتهم الأخلاقية، وإنما لمجرد أنهم أشخاص.

- natural duties - الواجبات الطبيعية: واجبات تلزم الأشخاص داخل تصور العدالة كإنصاف فقط لأنهم كذلك - أشخاص لا موضوعات - وذلك دون النظر إلى العلاقات الاجتماعية الشرعية بينهم. وتتضمن هذه الواجبات الطبيعية التي تم التوافق حولها في الوضعية البدئية الواجبات الموجبة المتعلقة بالاحترام والمساعدة المتبادلين، واجب الامتثال للعدالة وتعزيزها. وكذلك الواجبات السلبية من قبيل واجب عدم إيذاء وظلم البريء.

- original position - الوضعية البدئية: هي الوضعية الافتتاحية التي تسمح بظهور نسخة رولز من العقد الاجتماعي. فعوض وضع المتعاقدين داخل حالة الطبيعة حيث يكونون على دراية بوضعيتهم التاريخية، فإن رولز يوقع أطراف العقد خلف حجاب للجهل حيث لا يتوفرون على أي معرفة بأشياء تتعلق بهم أو بالسياق الذي يوجدون داخله. سيتحول هذا الإجراء في الأعمال المتأخرة إلى سيرورة البناء التي تمثل ملامح الأشخاص الأخلاقيين الأحرار والأنداد.

- overlapping consensus - التوافق التشابكي: التوافق بين المذاهب الشاملة المعقولة داخل المجتمع المحكم التنظيم على تصور ليبرالي للعدالة. ويتحقق ذلك حينما تقر كل المذاهب المعقولة بتصور ليبرالي للعدالة، كل انطلاقاً من وجهة نظره وحسب أسبابه الشاملة الخاصة. وهذا ما يمثل السبب الرئيسي للاستقرار في المجتمع المحكم التنظيم.

- peoples - الشعوب: تعبير مثالي يستعيز به رولز عن عبارة الأوطان والدول في إطار طرحه حول العدالة الدولية، قانون الشعوب. وتوحد الشعب في إطار مجتمع من خلال تعاطف مشترك يمكنه أن يقوم على أرضيات متعددة - إثنية، لسنية، دينية، تاريخية.. إلخ. ومن الشروط الأساسية لوجود شعب ما التوفر (أو التطلع للتوفر) على حكومة والعيش تحت نفس الدستور السياسي. وعلى خلاف الدول يملك الشعب طبيعة أخلاقية وتصوراً للعدالة يعمل على احترامهما في علاقاته الداخلية والخارجية.

- Perfectionism - النزعة الكمالية: مواقف إتيقية تستدمج مبدأ الكمال، وتعتبر أن تحقيق الكمال الإنساني يتم في إطار الفن والعلم، والثقافة التي تشكل الخير الإنساني. ويعتبر مبدأ الكمال مبدأ حق يحدد الواجبات في إطار سلوك ومؤسسات تحتاج أن تعزز فعليا الكمالات والإنجازات ذات الطبيعة الثقافية. أما النزعة المثالية الخالصة فهي عقيدة ترى أن السلوك القويم والمؤسسات العادلة هي تلك التي تؤوج الكمالات الثقافية والدينية (وهي عقيدة يمكننا أن نجدها حسب رولز لدى نتشه أحيانا وعند أرسطو أو لويولا loyola أحيانا أخرى) أما الكمالية المعتدلة فهي نظرية حدسية توازن مبدأ الكمال إزاء مبادئ أخرى (غير غائية) تقوم مهمتها على تحديد أسئلة الحق والعدالة.

- political autonomy - الاستقلالية السياسية: الاستقلال الشرعي وضمان تمام استقلالية المواطنين أو الشعوب، وتقاسمهم المتساوي مع المواطنين الآخرين لمأسسة السلطة السياسية.

- political conception of justice (political liberalism) - التصور السياسي للعدالة: تصور قائم بذاته باستقلال عن الأديان أو الفلسفة أو العقائد الأخلاقية، وهو تصور يؤطر توفير أسس التبرير العمومي بين مواطني الديمقراطية. ويؤكد رولز أن التصور السياسي وحده يمكن أن يقبل بشكل معقول ويكسب التوافق التشابكي بين أشخاص أحرار وأنداد، والذين يملكون تصورات أخلاقية مختلفة وصريحة داخل مذاهبهم الشاملة.

- political consterctivism - البنائية السياسية : إحدى مظاهر التصور السياسي القائم بذاته، إنه تبرير مبادئ العدالة السياسية في إطار الأفكار السياسية والقناعات المتضمنة في الثقافة الديمقراطية والمقتسمة بين مواطني الديمقراطية ذوي العقائد الشاملة المختلفة. ويتم بناء المبادئ على أساس سيرورة بناء تشمل أو تمثل الأفكار السياسية والأسباب العمومية المتقاسمة بين مواطني الديمقراطية. وهي ضرورية لمذهب الاستقلالية والموضوعية السياسية بالنسبة لتصور ليبرالي سياسي للعدالة، وبعد ذلك مباشرة يؤكد رولز، على أن الاستقلالية السياسية للمواطنين لا تتحقق إلا بعد تبرير مبدأي العدالة فقط من خلال مبررات يقبلها الجميع من حيث كفاءتهم كمواطنين.

- political liberalism - الليبرالية السياسية: شكل من أشكال الليبرالية التي تفترض التعددية المعقولة للأخلاق، والرؤى الفلسفية والدينية، والتي تسعى إلى توافق عام بين المواطنين حول تصور ليبرالي سياسي للعدالة يمكنه أن يستعمل فيما بينهم كأساس عمومي للتبرير. ولقد كان مسعى رولز في أعماله الأخيرة هو أن يظهر بأن المجتمع العادل ممكن بشكل واقعي حيث يقبل داخله كل المواطنين تصورا ليبراليا للعدالة على أساس قيم أخلاقية صريحة في الثقافة الديمقراطية، وذلك على الرغم من تبنيهم عقائد شاملة مختلفة.

- political values of public raison - القيم السياسية للعقل العمومي: القيم التي تستجيب للنظام الأعلى لمصالح المواطنين الديمقراطيين، في إطار كفاءتهم من حيث إنهم أحرار وأنداد. وتوفر القيم السياسية جوهر الاعتبارات التي تعتمد كمبررات شرعية عمومية، والتي تتأسس عليها القوانين واعتبارات حكومية أخرى. ويعد رولز من ضمن هذه القيم السياسية : حرية ومساواة المواطنين، الفرص المنصفة وخيارات اجتماعية أخرى، العدالة والرفاه العام، الدفاع المشترك، الصحة العامة وخيارات عمومية أخرى، أمن الأشخاص وتأمين ممتلكاتهم، التوزيع المنصف للدخل، وللثروات، والضرائب، الفعالية والكفاءة الاقتصادية، احترام الحياة البشرية، دور الأسرة في تحقيق إعادة إنتاج المجتمع العادل عبر الزمن... إلخ. وهي تختلف عن القيم غير السياسية التي تتأصل في المذاهب الدينية والفلسفية والأخلاقية. أنظر العقل العمومي

- primary social goods - الخيرات الاجتماعية الأولية: الخيرات التي رُصد مبدءا العدالة لأجل توزيعها، والتي تستعمل كأساس للمقارنة والموازنة بين المستوى الشخصي للرفاهية لأجل أغراض العدالة. وتضم هذه الخيرات الحقوق والحريات، والسلط، والفرص، والوظائف، والدخل، والثروة، وأسس احترام الذات. ويقصد رولز بالسلط القدرات المؤسسية والصلاحيات لولوج الوظائف والوضعيات داخل المجتمع. وكل الأغراض والوسائل التي من العقلاني أن يرغب فيها

الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أحرارا وأندادا، ومهما تكن تصورات هذا الخير، يدافع رولز في أعماله الأخيرة على ضرورة إنجاز المواطنين للمصالح الأساسية من خلال ممارسة قدراتهم الأخلاقية والسعي وراء خطة حياتهم العقلانية.

- priority of justice - أولية العدالة : اقتضاء تحقق مبدأي العدالة وأخدهما الأولوية على الرقي بالرفاه الاجتماعي، وعلى الفعالية، والقيم الكمالية للثقافة، وعلى غايات اجتماعية شرعية أخرى.

- priority of liberty - أولية الحرية : مقتضى حماية المبدأ الأول للعدالة والتكافؤ في الحريات الأساسية، ومن ثمة أولويته وأسبقيته على المبدأ الثاني. ومن هنا، لا يصح انتهاك تكافؤ الحريات الأساسية من أجل مبدأ التفاوت أو إحدى مقتضيات العدالة الأخرى.

- (priority of right) - أولية الحق على الخير: خاصية للكانطية ومواقف دينتولوجية أخرى، من ضمنها العدالة كإنصاف. للمبادئ الأخلاقية للحق (بما فيها العدالة) الأولوية، ومن هنا حدها وتنظيمها، للتأويل العقلاني المتعلق بالسعي وراء الخيرات والقيم. لكن لا يعني ذلك أن تصور الخير أو العدالة يمكن أن يبرر بمعزل عن تصور الخير. (وهو ما لم يسعى إليه رولز).

- public basis of justification - الأسس العمومية للتبرير: إحدى أدوار التصور السياسي للعدالة في المجتمع الديمقراطي هو توفير أسس عمومية للتداول، والحجاج، والتبرير، والتوافق حول الدستور والقوانين. ويعد تبرير القوانين علانية للمواطنين شرطا للاحترام المتبادل وللاستقلالية السياسية الكاملة.

- public reason - العقل العمومي: المبررات التي تستجيب للمصالح الأساسية للمواطنين الديمقراطيين، وكفاءتهم في أن يكونوا أشخاصا أخلاقيين أحرارا وأندادا. ويرى رولز أن التصور السياسي للعدالة يوفر مضمونا للعقل العمومي. ولا يمكن اعتماد سوى التصور السياسي، والقيم السياسية للعقل العمومي في النقاشات التشريعية والقانونية والإدارية، فهي وحدها تكتسي طابع المبررات الشرعية للقوانين والقرارات الحكومية. ولا ينبغي أبدا استحضار المبررات المتأصلة في ما هو ديني أو فلسفي أو أخلاقي من المذاهب، إلا بعد احترام الشرط الذي يقتضي أن التسويغ والتبرير على صورة عمومية قد تم فعلا.

- publicity of principles - علانية المبادئ: المقتضى التعاقدي بأن تكون مبادئ العدالة أو شروط التعاون الاجتماعي معروفة بشكل علني بين الأشخاص الخاضعين لنظام هذه المبادئ. ويعتبر رولز أن الشرط السابق للحرية والمساواة هو أن تكون العلانية كاملة وتامة، وذلك يعني أيضا أن شواهد تبرير مبادئ العدالة ينبغي أيضا أن تعرف بشكل علاني.

- pure procedural justice - العدالة الإجرائية الخالصة: فكرة أن نتائج الإجراءات المنصفة المؤكدة، حينما تتم بشكل كامل، لابد أن تكون وبالضرورة عادلة، مثلا حالة اليانصيب المنصف. ليس هناك أي معيار مستقل لقياس إنصافية النتائج، باستقلالية عن احترام الإجراءات ذاته. مقارنة بالعدالة الإجرائية غير الخالصة حيث يوجد معيار مستقل وتكون نتائج الإجراءات منصفة (مثلا المحاكمة القانونية المنصفة) راجحة العدل بقدر ما يشبع الإجراءات هذا المعيار المستقل أو يقترب من ذلك.

ويرى رولز أن النظام الاقتصادي الذي تحترم قواعده بشكل كامل العدالة كإنصاف يمثل نموذجاً للعدالة الإجرائية الخالصة، ففي تلك اللحظة التي تحترم فيها قواعد النظام، فإن الأفراد يتوجب لهم ما يعطون وما ينتج على توزيع الدخول والثروات فمهما كان ذلك سيعتبر عادلاً.

- the rational, العقلاني: المبادئ والاعتبارات التي تستعمل لتحديد خير شخص أو مجتمع ما. ومن ضمن هذه المبادئ "مبادئ الجرد والتعداد" مثلاً مبدأ الوسائل الفعالة، ثم التداول العقلاني، وخطة الحياة العقلانية. ويقيم رولز تقابلاً بين العقلاني والمعقول reasonable ويدعو جرده للخير "بالخيرية من حيث هي عقلانية" وتعتبر الخيرات الاجتماعية الأولية عقلانية بالنسبة للأشخاص على العموم.

- rational plan of life - خطة الحياة العقلانية: تعداد رولز لخير الشخص، والذي يتمثل في الجدول الزمني للغايات الأولية والأنشطة التي يمكن للشخص اختيارها وهو على معرفة تامة بالوقائع ذات المناسبة في إطار التداول العقلاني.

- realistic utopia - اليتوبيا الواقعية: فكرة تم استحضارها في كتاب قانون الشعوب لأجل التأكيد على أن مجتمع الشعوب هو عالم قابل للتحقق حينما تقبل كل الشعوب وتحترم ضوابط قانون الشعوب، وتحترم حقوق الإنسان، وتوفر الخير المشترك لجميع أعضائها. وهي فكرة موازية لفكرة المجتمع المحكم التنظيم، التي تعتبر بدورها مثلاً قابلاً للإنجاز، على اعتبار استمرار شروط الطبيعة الإنسانية، بما في ذلك صعوبات الحكم.

- the (reasonableness) reasonable ; - المعقول والمعقولة : مفردة يستعملها رولز بكثرة، وهي تقابل العقلاني، والتي تحيل في العادة إلى الخصائص الأخلاقية المرتبطة بالإنصاف أو عدالة الأشخاص، والمبادئ، وتصورات الخير. أغلب استعمالات كلمة معقول متعلقة مع مفهوم الشخص المعقول. وفي بعض الاستعمالات المذاهب الشاملة المعقولة، وغالباً ما يستعمل رولز خلال أعماله حول نظرية العدالة العبارة بدلالة إستملوجية تفيد "بما يتوافق مع العقل" وهذا هو المعنى الذي يحيل إليه عند قوله "تصور العدالة الأكثر معقولة" (عوض استعمال كلمة الحقيقي).

- reasonable comprehensive doctrines - المذاهب الشاملة المعقولة: مذاهب تضم 1 أغلب الواجهات الفلسفية والدينية والأخلاقية للحياة الإنسانية، المتصفة بالانسجام والاتساق 2 تحدد على وجه الدقة أي القيم ذات دلالة خاصة، وكيفية الموازنة بينها فيما لو دخلت في حالة صراع 3 تنتمي إلى تراث من الفكر الذي تطور بشكل بطيء والتي على ضوئه تبدو سبباً جيداً وكافياً. ويمكن للأشخاص المتصفين بالمعقولة أن يقولوا بمذاهب معقولة مختلفة، كما أن هذه المذاهب تؤكد جميعها في المجتمع المحكم التنظيم على تصور ليبرالي للعدالة.

- reasonable persons - الأشخاص المتصفون بالمعقولة: الأشخاص الذين 1 يريدون التعاون مع الآخرين حسب شروط يمكنهم قبولها على أسس معقولة 2 يقدرنون نتائج صعوبة الحكم 3 يتوفرون على سيكلوجية أخلاقية معقولة، بما في ذلك حس للعدالة 4 يودون الظهور متصفين

بالمعقولة، وبالعدل أو الإنصاف. وهو مفهوم مفتاح يستعمله رولز لتوضيح الاستعمالات الأخرى لعبارة معقول.

- fact of reasonable pluralism - واقعة التعددية المعقولة: تعددية المذاهب المعقولة التي يقول بها أشخاص يتصفون بالمعقولة في المجتمعات الليبرالية، وذلك حتى لو كان المجتمع محكم التنظيم. إنها نتيجة للعمل الطويل للعقل الإنساني تحت شرط الحرية، كما أن هذا التعدد يعتبر ملمحا ثابتا للمجتمع الديمقراطي بفعل صعوبة الحكم. ونتيجة لذلك فمهما كان مستوى عقلانية ومعقولة الأشخاص، فلن يكون بمقدورهم التوافق على مبادئ فلسفية أو دينية أو أخلاقية.

- requirement of reciprocity - مقتضى التبادلية: اقتضاء عام ألا يكون كل شخص منخرط في التعاون مجرد مستفيد (المنفعة المتبادلة)، وإنما ينبغي أن يستفيد حسب شروط منصفة. وحسب قراءة رولز هذا يقتضي أن تكون استفادة الفئة ذات الامتيازات مشروطة بتحسين وضعية الفئة المحرومة، وأن يكون هذا الاختيار هو الأفضل مقارنة بجميع البدائل الأخرى. واهم الحجج الداعمة لمبدأ التفاوت تقوم على التبادلية.

- reciprocity, criterion of - political liberalism - معيار التبادلية لليبرالية السياسية: مطالبة المواطنين والمسؤولين بوجوب إيمانهم المعقول بأن شروط التعاون التي يقترحونها من الممكن قبولها من الآخرين من حيث أنهم أحرار وأنداد، وليس من خلال توجيههم والسيطرة عليهم، أو تحت ضغوط تجعلهم اجتماعيا وسياسيا أقل مستوى. ويعد هذا أحد أسس المبدأ الليبرالي للشرعية.

- concept of right - مفهوم الحق: إحدى التصورات الأساسية للإثيقا، مع مفهوم الخير والقيمة الأخلاقية. ويتبع رولز كانط في القول بأن مبادئ الحق، بما في ذلك مبدأ العدالة، لا تعرف ولا تستعمل كوسيلة لتحقيق الخير، وإنما باستقلالية وفي إطار شروط تعاقد وتوافق بين أفراد يتصفون بالعقلانية والمعقولة، والمتوقعون بشكل منصف ويدعو ذلك بالحقانية كإنصاف.

- second principle of justice - المبدأ الثاني للعدالة: مبدأ التفاوت في ارتباطه بمبدأ تكافؤ الفرص المنصف.

- self-respect - وضعية سيكلوجية تتأسس على 1 إحساس بالقيمة الذاتية والافتناع بأن التصور الخاص بالخير وخطة الحياة الشخصية المعقولة يستحقان السعي لتحقيقهما 2الثقة في الكفاءة الذاتية لإنجاز المقاصد الشخصية. ويرتهن كل ذلك في جانب مهم منه، بأن نجد أنفسنا وأفعالنا مقدرة من طرف الآخرين، وكذلك بالتوفر على مشروع حياة عقلاي يحترم المبدأ الأرسطي. ويعتبر احترام الذات أحد أهم الخيارات الأولية، وانطلاقا منه يستدل ويدافع رولز على المساواة في الحريات السياسية وعلى السمات الأخرى للتساوي في المواطنة. وداخل المجتمعات الديمقراطية يمثل عدم الاعتراف بالمساواة بين الأشخاص تقويضا خطيرا لاحترام الذات بالنسبة للشخص.

- sens of justice - حس العدالة: الاستعداد للتصرف حسب مبادئ العدالة وقواعدها. ويعتبر رولز أن هذا الدافع الأخلاقي هو جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية ومن التطور، وهو السبب الرئيسي في استقرار العدالة داخل المجتمعات العادلة أو غير المفتقدة للعدالة بشكل كبير جدا. وتعرف كفاءة حس العدالة على نطاق واسع باعتبارها قدرة معقدة، على فهم، وتطبيق، والعمل انطلاقا من مبادئ العدالة، إنها الكفاءة الأخلاقية التي تُقدر الأشخاص على الاتصاف بالمعقولية. ويعتبر رولز هذه الكفاءة أساسية أو مصلحة عليا للأشخاص الأخلاقيين الأحرار والأنداد، في إطار الوضعية البدئية. ويعتمدها لتبرير العديد من الخيارات الاجتماعية الأولية، والتوافق النهائي على مبادئ العدالة.

- social coopertion - التعاون الاجتماعي: ينظر رولز إلى المجتمع باعتباره نظاما من التعاون المنصف، خلافا عن سلوكات التنسيق الفعال، يستحضر التعاون الاجتماعي المصلحة العقلانية لكل شخص، كما يقوم على شروط معقولة ومنصفة. ويكمن دور مبادئ العدالة بالضبط في تحديد هذه الشروط المنصفة.

- social role of a moral conception - الدور الاجتماعي للتصور الأخلاقي: بالإضافة إلى دوره العملي في توجيه سلوك الأشخاص والمؤسسات، لهذا التصور دور آخر يتمثل في توفير أساس للتبرير العمومي، بما في ذلك الحجاج الأخلاقي والنقد، بين أشخاص أحرار وأنداد من المتوقع امتثالهم لبنوده. وهذا ما يجعل التصور الأخلاقي ملزما بالقدرة على قيادة سلوك الناس، وبالتالي لعب دور اجتماعي، لذلك ينبغي أن يحظى التصور الأخلاقي بقبولهم. أنظر شرط العلانية.

- social union - الوحدة الاجتماعية: يحاول رولز من خلال هذا المصطلح أن يظهر كيف يحقق المجتمع المحكم التنظيم والعدل قيمة الجماعة، وتضم هذه الوحدة 1 غاية موحدة يقتسمها الجميع 2 مؤسسات مشتركة وممارسات تُقوّم بأنها خيرة في ذاتها، علاوة على ذلك 3 عندما ينخرط الجميع في مثل هذه الممارسات ينبغي أن يكون النجاح والمتعة من حظ الجميع. وكثيرة هي الممارسات المشتركة التي يمكن أن تمثل هذه الوحدة الاجتماعية، يضرب رولز مثلا بالأركسترات، الفرق الرياضية، العائلات، الصداقات، المساعي المشتركة في العلوم والفنون. ويرى رولز هذا المفهوم جزءا من حجة التطابق بين الخير والعدالة وعلاقتها بالاستقرار، إن المشاركة في المؤسسات العمومية داخل المجتمع المحكم التنظيم الخاضع لتصور العدالة كإنصاف، يمثل "وحدة اجتماعية للوحدات الاجتماعية" social union of social unions ومن هنالك خيرا داخليا بالنسبة لكل المواطنين العقلانيين والمتصفين بالمعقولية.

- society of peoples - مجتمع الشعوب: مثال للتعاون العادل بين كل الشعوب الليبرالية والشعوب الصالحة المنتظمة بشكل جيد، الذين يحترمون قانون الشعوب في علاقاتهم، ويستعمل رولز عبارة الشعوب أكثر من الدول.

- stability - of social cooperation of a conception of justice - استقرار التعاون الاجتماعي القائم على تصور للعدالة: يكون التعاون الاجتماعي مستقرا حينما يتم الامتثال لقواعد العدالة بشكل منظم وعن طيب خاطر، وحينما تحدث الاختلالات، تجنب قوى الاستقرار حدوث الخروقات مستقبلا، وتتوجه نحو إقامة إصلاح للاختلالات. ويخصص رولز داخل نظرية العدالة القسم الثالث لاستقرار تصور العدالة والمجتمع العادل المحكم التنظيم الذي يتبنى هذا التصور، والذي يرتبط بأعضاء يتوفرون على حس فعلي للعدالة. ويفضل تصور للعدالة آخر في صفة الاستقرار حينما يكون حس العدالة الذي يفرزه أقوى وأرجح على تعويض الميولات التدميرية وإغراءات الظلم.

- veil of ignorance - حجاب الجهل: شرط حيادي صارم للاختيار في إطار الوضعية البدئية. حيث يجهل أطراف التوافق الحقائق الجزئية المتعلقة بهم ومجتمعاتهم. كما لا يعرفون وضعيتهم الطبقية، ولا عرقهم، أو دينهم، أو إثنيتهم التي ينتمون إليها، ولا جنسيتهم، ولا تصورهم الخاص للخير، ولا موارد مجتمعهم أو تاريخه. إنما يعرفون فقط حقائق حول الطبيعة الإنسانية العامة، والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية.

- well-ordered society - المجتمع المحكم التنظيم: مثال صوري للمجتمع العادل الكامل المتضمن في النزعة التعاقدية الرولزية. وهو مجتمع حيث (أ) كل المواطنين متوافقين على نفس تصور العدالة، ويمثل ذلك معرفة عمومية علاوة على ذلك (ب) يضمن المجتمع هذا التصور في قوانينه ومؤسساته و(ج) يتوفر فيه المواطنون على حس للعدالة ويخضعون لذلك عن طواعية. ويسعى أطراف العقد في الوضعية البدئية للبلوغ إلى تصور للعدالة يكون مستقرا في ظل شروط المجتمع المحكم التنظيم، ومن ثمة إلى تصور يحظى بالقبول العام من طرف كل الأشخاص العقلانيين والمتصفين بالمعقولية.

بيوغرافيا رولز

- 1921 ولد في 21 من شهر فبراير بالولايات المتحدة، لأب محام وليام لىي رولز William Lee Rawls، ولأم تدعى انا أبيل رولز Anna Abell Rawls.
- 1935 – 39 درس وتخرج من مدرسة كينت، أسقفية تحضيرية للبنين بكونتيكت الغربية Western Connecticut.
- 1943 حصل على الإجازة من جامعة برينكتون في تخصص الفلسفة في شهر يوليو، ومباشرة التحق بالجيش الأمريكي.
- 46 – 1943 خدم في فرقة المشاة، وحارب في معركة 36 يوما في مدينة ليت بغينا الجديدة وفي معركة 120 يوما في مدينة لوزون Luzon بالفيليبين. كما خدم لأربعة أشهر في اليابان المحتل.
- 1949 تزوج مارغريت واريفيد فوكس من فيلاديلفيا إبان تخرجه من بيمبروك كوليغ في جامعة براون، أربعة أبناء نتجوا على هذا الزواج الذي دام 53 سنة.
- 1950 حصل على الدكتوراه من برينكتون تحت إشراف W. T. Stace، حول رسالة تتعلق بالقيمة والمعرفة الأخلاقية، حيث كانت إرهابات تشكل فكرة التوازن الانعكاسي.
- 52 – 1950 أستاذ ببرينكتون
- 53 – 1952 الحصول على منحة فولبرايت Fulbright Fellowship للدراسة في جامعة أكسفورد حيث سيتابع دراسته رفقة هارت H.L.A. Hart اسحاق برلين Isaiah Berlin ستيفارت همبشير Stuart Hampshire.
- 1953 أستاذ مساعد في جامعة كورنيل.
- 1957 نشر مقالة «العدالة كإنصاف» في سن أربع وثلاثين سنة، حيث سيقدم لأول مرة الحجج التي سيطورها فيما بعد في كتاب نظرية العدالة.
- 60 – 1959 أستاذ زائر بهارفارد.
- 1960 التحق بمعهد ماسشوستست للتكنولوجيا الشهير كأستاذ للفلسفة.
- 1962 التحق بشعبة الفلسفة بجامعة هارفارد.

- 1963 أصدر مقالة « حس العدالة » تمثل أطروحته حول سيكولوجيا الأخلاق التي سيطورها في الفصل الثامن من كتاب نظرية العدالة.
- 1967 إصدار مقالة « العدالة التوزيعية » الذي يمثل طرحه الأولي حول مبدأ التفاوت.
- 1969 إصدار مقالة « تبرير العصيان المدني » الذي ستم مراجعته تم إدراجه في الفصل السادس من كتاب نظرية العدالة.
- 1971 إصدار كتاب « نظرية العدالة » أشهر مؤلفاته قاطبة، حيث يقدم طرحه المعروف حول الوضعية البدئية وحجاب الجهل والحريات الأساسية المتساوية وكذلك مبدأ التفاوت، وهو كتاب تجاوزت مبيعاته النصف مليون نسخة، كما ترجم إلى أكثر من من ثلاثين لغة.
- 75 - 1974 اشتغل كرئيس للقسم الشرقي من الجمعية الفلسفية الأمريكية.
- 1980 قدم محاضرات ثلاث حول ديوي في جامعة كلومبيا، وكذلك حول « البنائية الكانطية في النظرية الأخلاقية » حيث سيركز على مركزية فكرة حرية وندية الأشخاص الأخلاقيين في إطار العدالة كإنصاف.
- 1981 محاضرات حول « الحريات الأساسية وأوليتها » التي تمثل تطورا هاما لمبدأ العدالة الأول.
- 1985 إصدار مقالة « العدالة كإنصاف : نظرية سياسية لا ميتافيزيقية » التي تمثل مرحلة حاسمة في تطوير الليبرالية السياسية.
- 1987 إصدار مقالة « فكرة التوافق التشابكي » الذي هو في الأصل محاضرة ساهم بها رولز في تكريم الفيلسوف هارت بجامعة أكسفورد سنة 1986.
- 1989 إصداره « موضوعات في الفلسفة الأخلاقية لكانط » الذي مثل العرض الأولي لمحاضراته حول كانط التي ستصدر كاملة سنة 2000.
- 1991 الانسحاب من الدوام الكامل في جامعة هارفارد مع الاستمرار في تقديم دروس سنوية في مجال الفلسفة السياسية الحديثة وذلك إلى حدود 1995.
- 1993 إصدار كتاب الليبرالية السياسية حيث سيطور مفاهيم من قبيل البنائية السياسية والتوافق التشابكي والعقل العمومي والتبرير العمومي، كما سيصدر محاضراته « قانون الشعوب » مشروعه الأولي للنظرية الدولية للعدالة.
- 1995 سيعاني من أول جلطة في شهر أكتوبر، مما سيدفعه إلى التوقف عن التدريس وتقديم المحاضرات، لكنه سيستمر في الكتابة.
- 1997 سيصدر « فكرة العقل العمومي إعادة نظر » والتي سيعتبرها البيان الختامي لليبرالية السياسية.

- 1999 إصدار قانون الشعوب، والمجاميع Collected Papers، والنسخة المنقحة من كتاب نظرية العدالة. كما حصل على الميدالية الوطنية للإنسانيات من طرف الرئيس كلنتون، وكذلك جائزة شوك Schock Prize للمنطق والفلسفة.
- 2000 إصدار محاضرات في تاريخ الفلسفة الأخلاقية، الذي يضم محاضرات حول لبتنز وهيوم وكانط وهيغل وغيرهم.
- 2001 إصدار العدالة كإنصاف : إعادة صياغة- التي كانت في الأصل جزءا من محاضراته حول الفلسفة السياسية الحديثة بهرفارد.
- 2002 توفي في 22 نونبر في منزله بمدينة ليكسينكتون عن عمر 81 سنة، أحرق رفاته في مقبرة أوبرن كمبريدج ماسشوست
- 2007 إصدار محاضرات حول تاريخ الفلسفة السياسية الذي يضم محاضرات حول هوبز، ولوك، وهيوم، وروسو، وميل، وماركس، سيدجويك، وبتلر.

ببليوغرافيا عامة حول رولز

I. مقالات وكتب رولز حسب تاريخ الإصدار

- A Study on the Grounds of Ethical Knowledge: Considered with Reference to Judgments on the Moral Worth of Character,” Ph.D. Dissertation, Princeton University, 1950, Dissertation Abstracts 15, 1955, 608–09.
- Outline of a Decision Procedure for Ethics,” *Philosophical Review* 60, 1951, 177–97.
- “A review of Stephen Toulmin’s An Examination of the Place of Reason in Ethics,” *Philosophical Review* 60, 1951, 572–80.
- “A Review of Axel Hägerstrom’s Inquiries into the Nature of Law and Morals (translated by C.D. Broad),” *Mind* 64, 1955, 421–22.
- “Two Concepts of Rules,” *Philosophical Review* 64, 1955, 3–32.
- “Justice as Fairness”: The first version of this paper, published in *Journal of Philosophy* 54, 1957, 653–62,
- Review of Raymond Klibansky, ed., *Philosophy in Mid-Century: A Survey*,” *Philosophical Review* 70, 1961, 131–32.
- “Constitutional Liberty and the Concept of Justice,” in *Nomos VI: Justice*, C. Friedrich and John W. Chapman, eds, New York: Atherton, 1963, 98–125.
- “The Sense of Justice,” *Philosophical Review* 72, 1963, 281–305.
- “Legal Obligation and the Duty of Fair Play,” in *Law and Philosophy*, ed. Sidney Hook, New York: New York University Press, 1964, 3–18.
- “Review of Social Justice, ed. Richard Brandt,” *Philosophical Review* 74, 1965, 406–09.
- “Distributive Justice”: The first version of this paper was published in *Philosophy, Politics, and Society*,
- “Distributive Justice: Some Addenda,” *Natural Law Forum* 13, 1968, 51–71.
- “The Justification of Civil Disobedience,” in *Civil Disobedience*, Hugo Bedau, ed., New York: *Pegasus*, 1969, 240–55.

- "Justice as Reciprocity" (written in 1958), in *Mill: Text with Critical Essays*, Samuel Gorovitz, ed., Indianapolis, IN: *Bobbs-Merrill*, 1971, 242–68.

- *A Theory of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971. revised edition, 1999

- "Reply to Lyons and Teitelman," *Journal of Philosophy* 69, 1972, 556–57.

- "Some Reasons for the Maximin Criterion," *American Economic Review* 64, 1974, 141–6.

- "Reply to Alexander and Musgrave," *Quarterly Journal of Economics* 88, 1974, 633–55.

- "The Independence of Moral Theory," *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association* 48, 1975, 5–22.

- "A Kantian Conception of Equality," *Cambridge Review* 1975, 94–99.

- "A Well-Ordered Society" in *Philosophy, Politics, and Society*, Vol. 5, P. Laslett and J. Fishkin, eds., Oxford: Blackwell, 1979, 6–20.

- "Fairness to Goodness," *Philosophical Review* 84, 1975, 536–54.

- "The Basic Structure as Subject": The first version was published in the *American Philosophical Quarterly* 14, 1977, 159–65.

- "Kantian Constructivism in Moral Theory: The Dewey Lectures 1980," *Journal of Philosophy* 77, 1980, 515–72.

- "Social Unity and Primary Goods," in *Utilitarianism and Beyond*, Amartya Sen and Bernard Williams, eds., Cambridge: Cambridge University Press, 1982, 159–85.

- "The Basic Liberties and Their Priority," *Tanner Lectures on Human Values*, Volume III, Salt Lake City: University of Utah Press, 1982, 3–87.

- "Justice as Fairness: Political not Metaphysical," *Philosophy and Public Affairs* 14, 1985, 223–251.

- "On the Idea of an Overlapping Consensus," *Oxford Journal for Legal Studies* 7, 1987, 1–25.

- "The Priority of Right and Ideas of the Good," *Philosophy and Public Affairs* 17, 1988, 251–276.

- "Themes in Kant's Moral Philosophy," in *Kant's Transcendental Deductions*, E. Förster, ed., Stanford: Stanford University Press, 1989, 81–113.

- "The Domain of the Political and Overlapping Consensus," *New York University Law Review* 64, 1989, 233–55.

- "Roderick Firth: His Life and Work," *Philosophy and Phenomenological Research* 51, 1991, 109–18.

- *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1993; the revised paperback , édition, 1996, includes an additional Preface, and the 1995 paper "Reply

to Habermas.” The 2005 expanded edition includes the essay “The Idea of Public Reason Revisited.”

- “*The Law of Peoples*,” in *On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures*, 1993, Steven Shute and Susan Hurley, eds, New York: Basic Books, 1993, 41–82.

- “Reply to Habermas,” *Journal of Philosophy* 93, 132–80, 1995.

- “Fifty Years After Hiroshima,” *Dissent*, Summer 1995, 323–27.

- “The Idea of Public Reason Revisited,” *University of Chicago Law Review* 64, Summer 1997, 765–807.

- *Collected Papers*, Samuel Freeman, ed., Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

- *The Law of Peoples*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999, including the paper “*The Idea of Public Reason Revisited*”.

- *Lectures on the History of Moral Philosophy*, Barbara Herman, ed., Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.

- “Burton Dreben: A Reminiscence,” in *Juliet Floyd and Sanford Shieh*, eds., *Future Pasts: Perspectives on the Place of the Analytic Tradition in Twentieth-Century Philosophy*, New York: Oxford University Press, 2000.

- *Justice as Fairness: A Restatement*, Erin Kelley, ed., Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.

- *Lectures on the History of Political Philosophy*, Samuel Freeman, ed., Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.

- *A Brief inquiry into the meaning of sin and faith*, Harvard University Press (31 mars 2009)

II. الترجمات الفرنسية لأعمال رولز

RAWLS (J.),

- *Théorie de la justice*, paris, seuil, 1987. (traduction C. Audard)

- *Justice et démocratie*, paris, seuil, 1993 (traduction française sous la direction de C. Audard.)

- *Libéralisme politique*, paris, puf, 1995, (traduction C. Audard)

- *Le droit des gens*, Editions 10/18, (traduction B. Guillarme).

- *La justice comme équité : Une reformulation de Théorie de la justice*, Editions La Découverte, 2008, (traduction B. Guillarme).

- *Leçons sur l'histoire de la philosophie morale*, Editions La Découverte, 2008, (traduction B. Guillarme).

III. الترجمات العربية لأعمال رولز

- قانون الشعوب و«عود الى فكرة العقل العام»: المجلس الأعلى للثقافة، 2007، ترجمة : محمد خليل.
 - العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2009، ترجمة د. حيدر حاج إسماعيل.
 - نظرية في العدالة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2011، ترجمة: د. ليلى الطويل.
- مؤلفات حول رولز باللغة الإنجليزية

- Barry, Brian, *The Liberal Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press, 1972.
- *Theories of Justice*, Berkeley, CA: University of California Press, 1989,
- Cohen, G.A., *Saving Justice From Constructivism*, Cambridge, MA: Harvard University Press,
- Daniels, Norman, *Justice and Justification*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Freeman, Samuel, *Justice and the Social Contract*, New York: Oxford University Press, 2007.
- Freeman, samuel, *rawls*, routledge, 2007
- Kukathas, Chandran, and Pettit, Philip, *Rawls: A Theory of Justice and Its Critics*, Stanford, CA: Stanford University Press, 1990.
- Mandle, Jon, *What's Left of Liberalism?: An Interpretation and Defense of Justice as Fairness*, Lanham, MD: Lexington Books, 2000.
- Martin, Rex, *Rawls and Rights*, Lawrence, KS: University of Kansas Press, 1985.
- Nussbaum, Martha, *Frontiers of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.
- Pogge, Thomas, *Realizing Rawls*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989.
- John Rawls, *His Life and Theory of Justice*, Michelle Kosch, trans., Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Sandel, Michael, *Liberalism and the Limits of Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982; second edition, 1998.
- Wellbank, J.H., Snook, Dennis, and Mason, David T., *John Rawls and His Critics: An Annotated Bibliography*, New York: Garland, 1982.

مؤلفات حول رولز باللغة الفرنسية

- Guillaume, Bertrand, *Rawls et l'égalité démocratique*, puf Questions, 1999
- Guillaume, Bertrand, *John Rawls : Une introduction*, pocket, 2001
- Rouge-Pullon , Cyrille, John Rawls. *Vie, oeuvres, concepts*, Ellipses, 2003
- Collectif . François Terré (Préface), *Individu et justice sociale autour de John Rawls*, Seuil,1988.
- Lumembu , Albert Kasanda, John Rawls : *Les bases philosophiques du libéralisme politique*, Editions L'Harmattan,2005.
- Zwarthoed, Danielle, *Comprendre la pauvreté. John Rawls, Amartya Sen*, Presses Universitaires de France – PUF,2009.
- Munoz-Dardé, Véronique, *La justice sociale : Le libéralisme égalitaire de John Rawls*, Armand Colin,2005
- Bidet, Jacques, *John Rawls et la théorie de la justice*, Presses Universitaires de France – PUF,1995.
- Höffe, Otfried, L'Etat et la justice. *Les Problèmes éthiques et politiques dans la philosophie anglo-saxonne John Rawls et Robert Nozick*, Vrin, 1988
- Nya, de Blandine, *Mérite et égalité en éducation - Critique de John Rawls*, edition baudelair, 2014
- Dupuy, Jean-pierre, *Le sacrifice et l'envie. Le libéralisme aux prises avec la justice*, CALMANN- LEVY , 1992.
- Collectif. Ladrerie, Jean, VAN PARJIS, *Fondement d'une théorie de la justice*, 'Louvan-La-Neuve, édition de l'Institut Supérieur de Philosophie, 1984

الفهرس

- 5..... مقدمة
- 13..... الفصل الأول : ما قبل نظرية العدالة: رولز بين الفلسفة التحليلية وبين الثيلوجيا
- 13..... 1. العدالة بعيدا عن المشاعر
2. رولز مهندس الأخلاق: مفهوم القاعدة والممارسة لمواجهة
- 16..... إخراجات المدرسة التحليلية
- 17..... 3. رولز وأزمة الفلسفة التحليلية: تجاوز الإخراجات الوضعية
- 19..... 4. الاستعمال المزدوج لمفهوم القاعدة: الممارسة، العقاب والوفاء بالعهد
- 29..... 5. ثيلوجيا رولز: الأزمة الروحية السابقة عن الأزمة الإستملوجية
- 32..... 6. شمولية الموضوع الثيلوجي مقارنة بالموضوع السياسي المدني: فرضيات الثيلوجيا
- 35..... 7. التداخل بين الموضوع الديني والاجتماع
- 35..... 8. في نقد الأخلاق الطبيعية: خصوصية العلاقة الإنسانية
- 38..... 9. في خصوصية الأنت الإنساني ومفهوم الشبكة nexus
- 39..... 10. مفهوم الشخص الأخلاقي من منظور ثيلوجي
- 41..... 11. مفهوم الدوافع من منظور ثيلوجي
- 43..... 12. الكوسموس الطبيعي المعمم
- 45..... 13. مفهوم الخطيئة وعلاقتها بأشكال الرغبات
- 48..... 14. الخطيئة ومواجهة الحرية
- 49..... 15. الخطيئة والطوية المضادة للتمدن
- 51..... 16. في نقد خطيئة الكبرياء وبيان أصلها
- 52..... 17. في عزلة المذنب وموته الاجتماعي
- 54..... 18. في الإيمان وتوشيح شبكة العلاقات الإنسانية
- 56..... 19. معيقات الإيمان والطريق نحو الخلاص
- 59..... 20. الردة وبواقي الإيمان الرولزي
- 65..... الفصل الثاني : نظرية العدالة: الأورغانون السياسي
- 65..... 1. العدالة كإنصاف بعيدا عن منطق التعاقد ومفهوم التبادلية الضيقة
- 69..... 2. كتاب نظرية العدالة ومواجهة الأزمة الثقافي للبرالية

3. بنية كتاب نظرية العدالة: الدائرية المزعومة 72
4. التوازن الانعكاسي للنظرية: مخرج ومنجى من الدائرية المنطقية 73
5. المنعطف الكانطي والقطيعة مع الرهان النفعي 75
6. دور العدالة، وظيفتها وطبيعتها 77
7. البنية الأساسية للمجتمع من حيث هي الموضوع المركزي للعدالة
علاقتها بمبادئ العدالة 80
8. مثالية فرضية المجتمع المحكم التنظيم 81
9. أهمية مفهوم العقد الاجتماعي وتناسبه مع وظائف مبادئ العدالة،
وطبيعة المواطن العقلانية 84
10. الوضعية البدئية من حيث هي التأويل الرولزي لمفهوم العقد الاجتماعي 84
11. بيان مبدئي العدالة مبنى ومعنى 85
12. صياغة مبدئي العدالة كمهمة مفتوحة: التأويلات المتعددة 87
13. العدالة الإجرائية الخالصة والتكافؤ المنصف للفرص 98
14. مفهوم الخيارات الأولية: عدالة التوزيع من عدالة الطلب 99
15. طبيعة النزعة المساواتية لمبدئي العدالة وعلاقتها بالترتبة القيمية 100
16. مبدأ التفاوت كتعبير على المطالب الثورية الليبرالية: حرية، مساواة، أخوة 102
17. في قواعد ومبادئ الأوليات المصاحبة لمبدئي العدالة: 102
- نظام الواجبات والفضائل 103
18. معطيات أولية حول نظرية الإلزامات والواجبات الطبيعية 105
- الفصل الثالث : الوضعية البدئية أركانها ومقتضياتها 107
1. من القناعات إلى التعاقدات: تجاوز المفهوم الضيق للممارسة 107
2. الوضعية البدئية كأداة للعرض: في عدالة تنافس تصورات العدالة وتعددتها 108
3. الطبيعة الفرضية للوضعية البدئية: في تكرار الإبتداء 109
4. انتقائية عرض الاقتراحات داخل الوضعية البدئية 110
5. سياق تطبيق العدالة ودواعيها: السياق الموضوعي والذاتي 113
6. الضوابط الصورية للتداول في الوضعية البدئية 115
7. حجاب الجهل: فقدان الطوعي للذاكرة 117

8. طبيعة عقلانية شركاء العقد 120
9. الدعامات الاستدلالية لاختيار مبدأي العدالة 123
10. قاعدة الأقل سوءاً أو رفض المقامرة حول الحد الأدنى 125
11. تهافت الطرح النفعي أمام مقتضيات التداول تحت حجاب الجهل 128
12. الطريق الآمن للالتزام بمبدأي العدالة 131
13. التعاون في ظل الاحترام المتبادل: في دفع المطالب القربانية 133
14. في نقد المراقب الحيادي واختلاطات المشاركة الوجدانية 136
- الفصل الرابع : مؤسسات العدالة واستعادة الذاكرة التدريجي 141
1. نحو تنزيل مبدأي العدالة على المستوى الواقعي الفعلي: من التدبر إلى التدبير 141
2. الرفع التدريجي لحجاب الجهل: المتسلسلة الرباعية المراحل 142
3. الفرق بين الضمانات الدستورية للحريات وللعدالة الاجتماعية والاقتصادية 144
4. تحصين أولية الحريات: من الحرية الفكرة إلى الحرية المؤسسة 145
5. في تبرير حرية الاعتقاد 147
6. إشكالية التسامح مع غير المتسامحين 150
7. في ضمان مبدأ المشاركة والمشاركة السياسية العادلة 151
8. دلالات وقواعد سلطة القانون في المجتمع العادل 153
9. في تدبير أولية الحرية وتنظيمها 156
10. التأويل الكانطي: في كيفية استعمال كانط على نحو مختلف 159
11. المبدأ الثاني والعدالة التوزيعية: نحو مؤسسات اقتصادية عادلة 161
12. في تجاوز ثنائية الليبرالي والاشتراكي: قطاعات العدالة 163
13. في تبرير المبدأ العادل للإذخار والعدالة بين الأجيال 167
14. في قواعد العدالة وتذير الانتظارات والاستحقاقات العادلة 170
15. نظرية الواجبات والإلزامات في ظل مبدأي العدالة 174
16. مبدأ الإنصاف كتبرير للواجبات الطبيعية 176
17. الحدود العادلة للخضوع لمبدأ حكم الأغلبية 178
18. في إمكانية تبرير العصيان المدني العادل 180
19. في بيان الفرق بين الاستكفاف الضائري وبين العصيان المدني 182

- الفصل الخامس: الغايات في انسجام دوافع المصلحة مع مقتضيات العدالة.....187
1. نحو نظرية تامة للخير: المقتضيات الدينتولوجية.....188
2. في تعريف المواطن الخير.....190
3. في تعريف الشخص الظالم كنموذج للشراعية في مقابل الشخص العادل كنموذج عن الخيرية.....191
4. الثقة في الذات شروطها وآثارها.....192
5. في تعريف الخجل والشعور بالتفوق.....194
6. في بيان حس العدالة شروط الشخصية الأخلاقية.....195
7. في التطابق بين نظرية العدالة كإنصاف وبين نظرية الخير.....198
8. الوحدة الاجتماعية العادلة الخيرة.....200
9. في ديمومة الأنا واستمراريته.....203
- الفصل السادس : الليبرالية السياسية وقانون الشعوب.....205
1. لحظة المراجعات.....205
2. صعوبات الحكم والتعددية الاستدلالية.....206
3. الطابع السياسي الخالص لتصور العدالة وتحييد العامل الثقافي.....207
4. مبدأ التسامح منسحبا على المجال الاستدلالي عموما.....208
5. الواقعية المعقولة ومطلب إعادة الصياغة.....209
6. مراجعة مفهوم الشخص، بين السياسي والميتافيزيقي.....210
7. فكرة الهوية والحرية.....211
8. الحرية وفكرة الاستقلالية.....212
9. الحرية والمسؤولية.....213
10. فكرة المجتمع المحكم التنظيم وواقعة التعددية.....214
11. الفرق بين المجتمع المحكم التنظيم والجمعيات والقوميات.....216
12. وظيفة الفلسفة السياسية ومهام التجريد.....217
13. التمييز بين مفهوم المعقول والعقلاني.....218
14. أهمية التمييز السابق في تدبير صعوبة الحكم في المجال السياسي.....221
15. إعادة تأهيل التصورات المذهبية.....223
16. المساواة العقائدية.....224
17. العمومية كشرط للحوار.....224

18.	الاستقلالية الأخلاقية العقلانية.....	225
19.	الخيرات الاولى المعقولة وفكرة الاستقلالية.....	227
20.	التعاون الاجتماعي المعقول ونظام الرغبات.....	228
21.	الطابع البنائي للبرالية السياسية في مقابل الطابع الحدسي.....	230
22.	بنائية الليبرالية السياسية وبنائية كانط.....	232
23.	خصوصية الطابع الموضوعي للبرالية السياسية.....	235
24.	مفهوم التوافق التشابكي.....	237
25.	كيفية الانتقال من التوافق الدستوري إلى التوافق التشابكي.....	241
26.	مستتبعات التوافق التشابكي على فكرة الخير.....	242
27.	مفهوم العقل العمومي.....	244
28.	مدارات العمومية.....	246
29.	مضمون العقل العمومي.....	247
الفصل السابع : قانون الشعوب.....		251
1.	العدالة الدولية.....	251
2.	اختلاف مطالب العدالة الدولية عن العدالة المحلية والنقد الكوسموبوليتي.....	252
3.	من حق الدول إلى حق الشعوب.....	254
4.	المواجهة النظرية مع التعددية الدولية ومع فكرة التعايش.....	255
5.	مبادئ العدالة الدولية وخصوصية الوضعية البدئية على المستوى الدولي.....	256
6.	التعاقد الدولي الداخلي للشعوب الليبرالية.....	257
7.	شروط التعاقد الدولي مع الشعوب غير الليبرالية.....	258
8.	تعاقد غير الليبراليين فيما بينهم وظروف التخفيف.....	260
9.	أهمية مبدأ المساعدة.....	262
خاتمة.....		265
ملاحق.....		271
حوار مع رولز.....		271
معجم مصطلحات جون رولز: إعداد صامويل فريمان.....		287
بيوغرافيا رولز.....		305
بليوغرافيا عامة حول رولز.....		309

تمر المجتمعات أحيانا بأزمة تنبجس فيها أسئلة عاصفة عنيدة، لا تطل مجرد التفاصيل المألوفة، وإنما تمتد إلى البنى العميقة للوشائج التي تشد دعائم المجتمع بعضها لبعض. حينئذ يوضع كل شيء بين قوسين: الدولة، و العدالة، و الالتزام و الإلزام، و القانون و الحق..... فينفرط العقد الاجتماعي، وتنهار مبررات الإقناع و الإتياع. إنها فترات جلبة، وتضخم لغوي، و انبهام للمعنى، وانقسام دموي للجسم المدني. هنا تغدو الحاجة ماسة لفلسفة هادئة متزنة، قادرة على أن تمكن المجتمع من الأدوات النظرية الكفيلة بإعادة ترتيب عناصر التمدن الأخلاقي و السياسي، وتمنحه معالم مرجعية لاستعادة التوازن بين مؤسساته. ولعل فلسفة جون رولز ، روسو القرن العشرين، هي إحدى نماذج هذا النوع من الفلسفات الإصلاحية السلمية، التي رهنت كل مشروعها لإنقاذ العدالة المدنية وإعادة تأسيسها، ومن ثمة تيسير السبل إلى تعاقد مغاير، يتجاوز ثنائية الخاسر و الرابح، أو المنتصر و المنهزم. هذا العمل محاولة لفسح المجال للقارئ العربي للتعرف على هذا المشروع الفلسفي الاستثنائي، الذي يكاد يبلور مدار الفلسفة السياسية المعاصرة، موافقة أو اختلافا.

مكتبة الرافدين للكتب
الالكترونية
<https://t.me/ahn1972>